

प्रकाशक

लाला सेखराम जैन ठेकेदार जालंधर छावनी

प्राप्ति स्थान—सत्यमि ज्ञान पीठ

लोहा मबड़ी आगरा

प्रथमावृत्ति सन् १९४८ मर्चबर

अर्ध मूल्य

अर्द्ध रुपया

पृष्ठ

अमरपत्र

राजद्वारा द्वितीय दिवसी ।

भीमाष्ट सेठ १७० धनीराम जी जैन टेम्पेदार आल-घर द्वापनी (पंजाब)

पुण्य-स्मृति

स्वर्गीय स्नेहमूर्ति पूज्य पिता श्री धनीराम जी की पुण्य-स्मृति में उनके
सुपुत्र ला० तेलूराम जी ठेकेदार जालन्धर निवासी की ओर से
सस्नेहएवं सभक्ति भाव सादर प्रकाशित ।

धन्यवाद

आज मंगलमयी कार्तिक पूर्णिमा के शुभावसर पर श्रद्धेय लोकमान्य महामुनिराज प० गणेश श्री उदयचन्द जी महाराज का यह घिराट जीवन-चरित्र प्रेमी पाठकों के कर कमलों में सादर समर्पण करता हुआ अतीव हर्षानुभव कर रहा हूँ ।

श्रद्धेय गणेश श्री जी का यह जीवन-चरित्र बड़े ही प्रामाणिक ढंग में लिखा गया है । श्रद्धेय गणेश श्री जी के ही पौत्र शिष्य प० मुनि श्री शिवकुमार जी प्रस्तुत जीवन चरित्र के लेखक हैं । उन्होंने पद-पद पर गणेश जी महाराज के प्रति श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का प्रवाह बहा दिया है । जीवन-चरित्र सम्बन्धी तथ्यों का बहुत अच्छा सुन्दर विश्लेषण किया है । पाठक पढ़ते समय ऊबता नहीं । वह लेखक की भावना के साथ सस्नेह बहता चला जाता है । इतना सुन्दर जीवन-चरित्र लिखने के लिए हम प० मुनि श्री शिवकुमार जी के हृदय से आभारी हैं ।

प्रस्तुत जीवन-चरित्र का सम्पादन हमारे महामान्य उपाध्याय कविरत्न प० मुनि श्री अमरचन्द जी महाराज के हाथों हुआ है । उपाध्याय श्री जैन संसार में एक उच्च एवं प्रतिष्ठित विद्वान् माने जाते हैं । आपकी लेखनी का चमत्कार समाज में सुप्रसिद्ध है । अस्तु, आपकी सुन्दर लेखनी का स्पर्श पाकर यह जीवन-चरित्र भी सोने में सुगन्धकी कहावत को चरितार्थ कर रहा है ।

श्रद्धेय गणेशचन्द्र जी महाराज के भी हम कृतज्ञ हैं कि आपके सधर्मियों से ही यह सुन्दर जीवन-चरित्र पाठकों को पढ़ने के लिए प्राप्त हुआ है । श्री गणेशचन्द्र जी श्रद्धेय गणेश जी महाराज के महान् योग्य शिष्य हैं । गणेश श्री जी के चरण कमलों में चिरकाल तक सेवा करने का सौभाग्य आपको मिला है । गुरुदेव की कृपा का अमर आशीर्वाद पाकर आप धन्य-धन्य हो गए हैं । प्रस्तुत जीवन-चरित्र के निर्माण कराने में आपने अपनी गुरु भक्ति का आदर्श परिचय दिया है ।

साक्षात् सेलूराम जी भी हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने विशाल

यम राति कर्च कर गयी थी जी के विराट जीवन-चरित्र के प्रकाशन का सौभाग्य प्राप्त किया है। काकाजी का गुरुदेव के प्रति वफा ही अविष्ट मक्ति-मान्य था। और उचर गयी थी जी का भी धाप पर महान् रूपमान्य था। काकाजी वहाँ यम देव के स्वामी हैं वहाँ इसका उचित उपभोग करने वाले भी हैं। समाज-सेवा के क्षेत्र में धाप दिख कोट कर दान करते हैं। आप जिनैत्र पंचवृत्ता के समापति हैं और कई वर्षों से निरन्तर सेवा कर रहे हैं। समापति पद से एक साथ ११ हजार का दान गुरुकुल को आपके द्वारा मिला है। पंचाल प्रान्तीय ऐस देम जैन काँग्रेस के समापति पद से भी जाने वाली सेवाओं की आपकी सहा अक्षेकनीय रहेगी। आपके वहाँ बंदा चरमरा से जैन धर्म का महान् अनुप्राण बहा था रहा है। आपके पिता जी का चणौराम जी देकेराम जी सुदृढ़ धर्म की सहा वाले जैन आनन्द थे। आपकी जी गयी जी महाराज के प्रति अपार सहा मक्ति थी। पिता के समाज पुत्र भी उसी धर्म सेवा के पथ पर चल रहे हैं। अपने योग्य विद्या की पुष्प स्थिति में वह प्रत्य प्रकाशित कर वहाँ का देकराम जी के आदर्श पितृमक्ति का परिचय दिया है वहाँ सब प गयी जी महाराज के प्रति आदर्श गुण मक्ति का सम्मान भी प्रपन्न किया है। 'दर्शन समाज' के कार्यकर्ता।

सन्मति ज्ञान पीठ, का देकराम जी का आग्रही है कि आपकी ओर से वह महान् प्रत्य प्रकाशित कर वहाँ उद्ये (आवपीठ को) अर्पण कर दिया है। इसके बिना हम काका सहाय और युक्त करक अर्द्ध व गन्धर्वदेव जी रघुवर-पञ्चम जी महाराज के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रगट करते हैं।

मन्त्री—

सन्मति ज्ञान पीठ, आगरा।

समालोचनार्थ

व्यवस्थापक

जिनवाणी कार्यालय, जयपुर

लेखक की बात

“किं जीवन ? दाष-विवर्जित यत् ।”

भारतवर्ष के एक महान् आचार्य से शिष्य ने पृछा-“गुरुदेव ! जीवन क्या है ?” आचार्य ने मानव जीवन के श्रमर रहस्यको स्पर्श करते हुए उत्तर दिया “जो दोषों से रहित है, सासारिक विकारों की कालमा से अलस है, वस्तुतः वही जीवन है ।” मानव जीवन के गभीर रहस्य को प्रगट करने वाली यह प्रश्नोत्तरी श्रजर श्रमर है । इससे बढ़कर जीवन की और क्या व्याख्या होसकती है ? जैन संस्कृति का रहस्य, नहीं-नहीं मानव संस्कृति का रहस्य जीवन की उपयुक्त व्याख्या में स्पष्टतः चमक उठा है ।

श्रद्धेय गणी श्री उदयचन्द्रजी महाराज का जीवन वस्तुतः ऊपर की जीवन-व्याख्या पर पूर्णरूपेण खरा उतरता है । उनका विराट संयमी जीवन, वह जीवन है, जिस पर ससार की वामनाओं का एक भी काला धब्बा पड़ा नजर नहीं आता । उनके जीवन का हर कोना प्रकाशमान है । उनका जीवन कैसा था, यह जीवन चरित्र के पृष्ठों में भली भाँति पढ़ा जा सकता है । यह ठीक है कि उनके विराट जीवन को इस लघु काय पुस्तक में अंकित करना ऐमा ही है, जैसा कि अपार सागर को कूजे में बन्द करना और अनन्त आकाश को मुट्ठी में पकड़ लेना । अतएव उनके विराट जीवन की छात्र प्रस्तुत पुस्तक में स्पष्टतः अंकित नहीं की जा सका है और न वह अंकित की जा सकती ही थी । फिर भी गरीब लेखक जो कर सकता था, उसने वह किया है और अपने मनकी भावनाओं को कागज पर उँढेल दिया है । प्रेमी पाठक, इस कुछ न को ही सब कुछ समझने की उदारता दिखाएँ ।

जीवन चरित्र लिखने का कार्य बड़ा कठिन है । किसी के विस्तृत जीवन को जब लेखक लिपिवद्ध करता है तो कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ विशास घटनाएँ छोटी होजाती हैं, कुछ विपर्यय का रूप भी लेलेती हैं । इस जीवन चरित्र में भी मुझ से ऐमा ही कुछ हुआ है । सहृदय पाठक इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे । और यदि कहीं विपर्यय मर्यादा से बाहर दृष्टिगत हो तो आरामी-यता के भाव से सूचना देंगे, ताकि अगले संस्करण में सुधार दिया जाय ।

मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने महामान्य बाबा गुरु के जीवन चरित्र को

बिगने का भीमाव मित्र है। उनको मुक्त कर अन्त कृपा हो। उनसे प्रमा-
मृत चर्मीय रूप में पाया है। अतः उनके जो बाधों में अज्ञानि रक्षण में
अपने धार का हृत्त समझता है।

प्रस्तुत आपन अति के बिगने में सबसे बड़ी प्रदाय धृत्त व गुणदेव गया
परदेव श्री गुरुदेवका महाशय के द्वारा मित्री है। उनकी कृपा का ही
यह कह है कि मैं हम विचार कार्य का हम प्रकार पूर्व कर सका। एक प्रकार
से गुणदेव ही हम सकलता व अतिकारी है।

उपायवाक कविराम वं भी अमरचन्द्र श्री महाशय का मैं हृत्त स
आमार मानता है कि उन्होंने अचकता व होने हुए भी अचकता अचकत
केलन कार्य दक्षिण रक्त कर भी प्रस्तुत आपन अति को संरक्षित करने का
कार्य किया। उन्होंने भाव और भाषा में वह अमरकात पैदा का दिया है कि
जिनसे पुस्तक अमर उठी है। उनकी सम्पादन कला का अमरकार अत्यंत पुष्ट
पर अचकता अमर आपना। उपायवाक श्री भी केन समाज के माने हुए विद्वान्
हैं। उनके पाणिपान का प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ है। इस पर भी हमने
भिरभिमान तथा स्नेह भाव है कि उनसे हर कोई सम्पूर्ण अमरवीरता का
भाव प्राप्त कर सकता है। उनकी मुक्त पर विशेष कृपा रही है और है। प्रस्तुत
पुस्तक के साथ उनके अम की जो मधुर स्मृतियाँ हैं वे कभी वह सेवक मुझ
नहीं सकेगा।

कुछ अन्य लक्ष्मी श्री ऐसे हैं जिनका उल्लेख करना मैं आवश्यक
समझता हूँ। वं शिवकुमार श्री शास्त्री श्री वं की सेवा श्री रक्षाधीन है।
मनजन विमात में श्री जाले बम्बी उनकी सेवा आस तीर से दमरवीन है।
वा दीवानचन्द्र श्री वं वं श्री मुक्त संक्षेपन आदि में श्री सेवा की है
वह हस्तक के इतिहास का एक आस अंग रहेगी। वा निसककुमार श्री वं
वं और वा लेखिका श्री एम् वं की प्रचलन सम्बन्धी सेवाओं का श्री
हृत्त अम धृत्त नहीं है।

हाँ श्री सेवा में कर सकता वा मैं अचकता अचकता अचकता है।
मोक्षता के अत्यंत पूर्णों का ही भाषा स्वाभाविक है। अत्यंत शिव एकमात्र
कला की ही है। अतः है विचारणीय पाठक मेरे अम का हृत्त समझते

और लोकमान्य श्री गणेश जी महाराज के पवित्र जीवन चरित्र से शिक्षा ग्रहण करेंगे ।

जीवन चरित्र महापुरुषों के,
हमें शिक्षणा देते हैं ।
हम भी अपना-अपना जीवन,
स्वच्छ रम्य कर सकते हैं ॥

दिल्ली, सदर बाजार
कार्तिक पूर्णिमा
स० २००५

}

—शिवकुमार मुनि

विषय-सूची

प्रथम खण्ड

जीवन-चरित्र

१ जन्म	१
२ जन्म का समय	२
३ सार के द्वार पर	३
४ सुमुख अला	११
५ प्रथम शिक्षा	१२
६ गुरुदेव के घरों में	१६
७ मित्रों के कृष्ण	२४
८ मुनि दीक्षा	२६
९ प्रथम परीक्षा	३४
१० विषय सूची	३७
११ उपोषण	४
१२ आचार्य जी का जन्मदिन	४४
१३ राजकीयजी और छात्रों	४७
१४ लार्किन्स के रूप में	५२
१५ छात्रार्थ नामा	५७
१६ जैन धर्म की शुरुआत	६४
१७ महान् सुधारक	७७
१८ मन्त्री-पद	८८
१९ प्रिय शिष्य की प्राप्ति	८९
२० लुकाची कहारों पर	८८
२१ आचार्य जी का विरवास	९३
२२ पत्नी और परम्परा	९७

२३ पञ्चनदीय मुनि सम्मेलन	१०३
२४ अन्तर्गत के पक्ष पर	१ ८
२५ अग्रिम भारतीय मुनि सम्मेलन	११४
२६ शास्त्रोद्धार समिति, जयपुर	११८
२७ पुनः दिल्ली में	१२१
२८ अस्त	१२६
२९ सद्गुरुओं की यात्री	१३४
३० वर्तमान शिष्य परिषद	१४३
३१ पान्थमाला	१४६

दूसरा खण्ड

प्रवचन

१ धर्म	१२१
२ साधु	१२८
३ अहिंसा	१३२
४ सत्य	१३९
५ अश्वमेध	१ ८
६ ब्रह्मचर्य	११७
७ उपनिषद्	१३३
८ जैन धर्म की विशेषताएँ	१४३
९ अन्तर्गत	१५६

तीसरा खण्ड

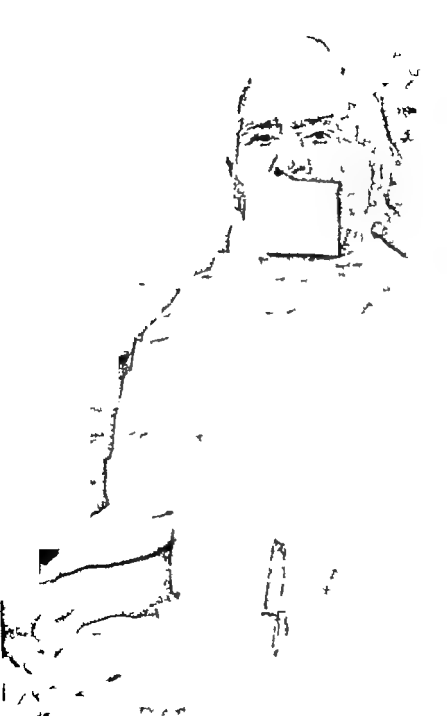
आचार्यजी	१५१ ३ ४
----------	---------

प्रथम खण्ड

जी
व
न
च
रि
त्र

विषय-सूची

प्रथम खण्ड	११	पंचमहीन मूर्ति	
जायन चरित्र		१२	अन्नमैत्र के प
१ अदय	१	१२	अखिल भार
२ अन्न खाते व्यसि	२		"
३ माय के द्वार पर	३	१३	शास्त्रोद्धार
४ सुमुमुक्षु भोला	११	१४	पुनः विहो
५ भीष्म प्रसिद्धा	१२	१५	अरुण
६ सुन्दर के वरकों में	१३	१६	सद्गुणों
७ मित्रों के कृपक	१४	१७	वर्तमान
८ मुनि दीक्षा	१५	१८	वास्तुमर्मा
९ प्रथम परीक्षा	१६		
१० विनय मूर्ति	१७		
११ उपोषण	१८		
१२ आचार्य श्री का आशीर्वाद	१९	१	अर्म
१३ रावणविन्दही और काशी	२०	२	साधु
१४ धार्मिक के रूप में	२१	३	आ
१५ शास्त्रार्थ नामा	२२	४	सा
१६ जैन अर्म की गौरव रक्षा	२३	५	अ
१७ महान् सुधारक	२४	६	अ
१८ गङ्गा-पद	२५	७	अ
१९ मित्र भीष्म की प्राप्ति	२६	८	अ
२० दुखाली सहरो पर	२७	९	अ
२१ आचार्य श्री का निरवसर	२८		
२२ अन्धी और अरुणदा	२९		अर्द्ध

उदय

आकाश के विशाल रङ्ग मंच पर अनेकानेक नक्षत्र समूह आते हैं और चले जाते हैं । परन्तु उनसे विश्व की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता । बहुतों के सम्बन्ध में तो पता भी नहीं चलता कि वे आये भी या नहीं ? विश्व ने न उनका उदय होना जाना और न अस्त होना ही । परन्तु इन सब से विलक्षण, जब सूर्य उदय होता है, तब क्या होता है ?

पूर्व दिशा की ओर जब चितिज में से सूर्य देव अपना भास्वर मुख-मण्डल बाहर निकालता है तो विश्व का दृश्य कुछ और का और ही हो जाता है । रात भर के सघन अन्धकार का विशाल साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो जाता है, सारा विश्व सुनहले प्रकाश से जगमगा उठता है । क्या गाँव, क्या नगर, क्या उपवन, क्या जङ्गल, सब ओर एक खासी अच्छी चहल-पहल हो जाती है । क्या मनुष्य और क्या पशु पक्षी सब सोते से जाग उठते हैं, एवं आलस्य की जड़ता के बन्धन को तोड़ने के लिए अगड़ाई ले कर अपने अपने कर्तव्य पथ पर जा खड़े होते हैं । यह है सूर्योदय । पहाड़ों की ऊँची चोटियों पर से, जिन लोगों को सूर्योदय सम्बन्धी सुरम्य दृश्य देखने का सौभाग्य मिला है, वे जानते हैं कि सूर्योदय, विश्व प्रकृति का कितना महान्, कितना विलक्षण चमत्कार है ?

हाँ तो मानव ससार में भी न मालूम कितने हजार प्राणी प्रति-दिन जन्म लेते हैं और मरते हैं ? कौन किस को जानता है ? यों ही आये, कुछ दिन रहे, और भोगवासना की अधेरी गलियों में ठोकरें खा कर एक दिन चले गए । जिनका हँसना-रोना प्रथम तो अपने तक सीमित रहा, और यदि आगे भी बढ़ा तो आस पास परिवार के गिने चुने लोगों तक । वे विश्व के सुख-दुःख में तदाकार होकर विश्वात्मा का महनीय विराट रूप प्राप्त न कर सके । भौतिक जगत के प्रतिनिधि चमक कर भी चमक नहीं

पाटे, अन्धकार की काला की लुप्त भर के लिए भी लोड़ नहीं पाते । वे अन्धकार में से आते हैं और आगे भी अन्धकार में ही चले जाते हैं ।

वरन्त एक वे महापुरुष भी हैं जो संसार में सूर्य के समान प्रगट होते हैं । वे स्वयं अज्ञान की अन्धकारपूर्व काली विद्या की समाप्त कर आत्मात्मक आलोक से प्रकाशमान होते हैं । पूर्ण विद्वत् की लोई हुई मानवता को जगत् के महाविमहाद् उत्तराधिरा भी पूर्ण करते हैं । उनके दर्शन पाकर मानव संसार की लज्जा सहसा दूर हो जाती है समग्र जगत् एक नई चेतना अनुभव करने लगती है । महापुरुष वह है जो स्वयं अज्ञान के अन्धकार से दूर रहे और अज्ञान संसार को भी अन्धकार में मटकने से बचाए । महापुरुष का जन्म सूर्योदय के समान है । मानवजगत् में यह सूर्योदय भी एक महान् विराट् लक्ष्य समझकर रखा है । कौन है जो इस लक्ष्य से चमत्कृत न हो ?

यहां मुझे एक ऐसे ही महान् आत्मा का जीवन वर्णित करना है । वे एक सन के संसार से विरक्त कदापीन और निस्पृह । उन्होंने संसार के भोग विकास को उठनी हुई परवर्त में डोकर मारी और वरान्त की कठोर राह ली । सचम जीवन में एक ही एक लक्ष्य कठिनाई का सामना करते परन्तु उ होने लक्ष्य इससे-इससे सहज किया । किसी भी विकट प्रसंग पर वे अपने स्वीकृत पक्ष से विचलित नहीं हुए । उनका धुनि जीवन स्वयं निर्मल और उज्ज्वल है । वह पुन-पुन एक आगे आगे चले सावकों के लिए आदर्श रहेगा मार्ग प्रदर्शक रहेगा । ऐसे महान् पुरुषों के जीवन की रेखा विरहिता की अवमोक्ष सम्पत्ति होती है । यह सम्पत्ति जिस किसी भी व्यक्ति समाज वर्ग और राष्ट्र को प्राप्त होती है मनुष्य वह भिन्नता अधिक नष्ट मानवताही होता है । और समाज इस महान् संत को पाकर चम्प २ हो गया ।

आज ये आभोग सिंगानी वर्ष पहिले विक्रम संवत् १८९२ में वे महान् संत ब्रह्मसूर्य के रूप में अवतरित हुए थे । वह पुन भारत के लिए आधुनिक अन्धकार से भरा पुन का । भारत का प्राधान गौरव क्षिण-मिन्न हो चुका था मान-मर्बादा लक्ष्य हो चुकी थी । धर्मियों की कठोर दासता के बन्धन में पड़ा हुआ देश अपनी स्वतंत्रता का आनन्द एक को बैठा था । सब ओर विराटा का अन्धकार लगीभूत होता जा रहा था । उस क्षमक आन्तरिकता की ऐसे समय की जो प्रत्येक क्षण से आनेवाला भारतीय जन जागृति पैदा

न कर सके तो कम से कम एक विशेष समाज की चिर निद्रा को तो भंग करे, उसे तो उज्ज्वल प्रकाश प्रदान करे । हमारे चरित नायक का जन्म उस युग में सचमुच जैन संसार को प्रकृति की ओर से एक महान् धरदान के रूप में प्राप्त हुआ ।

चरित नायक का जन्म किसी सुप्रसिद्ध नगर में नहीं हुआ, जिसके चारों ओर इतिहास की नई पुरानी अनेक कहियाँ जुड़ी हुई हों । इतने बड़े विशाल भूमण्डल पर, और तो क्या भात भूमि के वनस्थल पर भी राता गाँव एक क्षुद्र बिन्दु के समान है । राता का परिचय केवल इतना ही है कि वह पहले नवाब सज्जर के राज्य में था । अंग्रेजों के आने पर नवाबी समाप्त हुई तो महाराजा नाभा को पुरस्कार के रूप में मिला । राता के भाग्य में स्वतंत्रता का उपभोग करना कहाँ था ? वह एक की गुलामी से दूसरे की गुलामी में चला गया । आज भी वह निजामत बावल के प्रदेश में अपनी काल यात्रा पूरी किये जा रहा है । संभव है अब कभी स्वतंत्र भारत की यूनियन में उसके सुख स्वप्न पूर्ण हों ।

हमारे चरित नायक ने राता गाँव के एक उच्च गौड़ ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था । आपका कुल प्रतिष्ठित एवं वंश परंपरा से उच्च मान-मर्यादा का अधिकारी रहा था । आपके पिता श्री शिवजी राम एक साधन संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण थे । रहने के लिये सुन्दर पक्की हवेली थी, दो चार मकान और भी आपके पास थे । सौ बाघे उपजाऊ क्षेत्र भूमि के धनी होने के नाते शिवजीराम गाँव के जमींदार माने जाते थे । संस्कृत विद्या और अवशयत ज्योतिष शास्त्र का उत्तम ज्ञान वंश परंपरा से विरासत के रूप में मिला था, इस कारण भी शिवजीराम अपने गाँव और आस-पास के गाँवों में आदर की दृष्टि से देखे जाते थे ।

चरितनायक की माताश्री का नाम सम्पत्ति देवी था । वस्तुतः वह अपने घर की सम्पत्ति देवी अर्थात् लक्ष्मी ही थी । गाँव में रहते हुए भी बड़ी ही उदार, गम्भीर एवं भव्य प्रकृति की नारी थी । हमारे चरित नायक कहा करते थे कि “मुझ पर पिता की अपेक्षा माता का ही अधिक प्रभाव पड़ा है । वह एक सौम्य, स्नेह भूति तथा सब प्रकार से चतुर सावधान माता थी । माता का अकृत्रिम स्नेह मुझे सीमा से अधिक मिला था । मैं उन दिनों माता की छत्र-छाया में बहुत ही आनन्द विभोर रहा करता था ।”

प्रत्येक चरित्रनायक को याद है हम सब छोपे गान्धी जी का दृष्टि-चन्द्र
 जी के नाम से जानते हैं। परन्तु वह दृष्टि-चन्द्र नाम उनके माता पिता
 का रक्खा हुआ नाम नहीं है। माता पिता ने नाम रक्खा था—“मौबतराम।”
 ‘मौबतराम’ नाम के पीछे माता पिता के दृष्टि-चन्द्र की कितनी अचिह्न प्रसन्न भावना
 रही हुई है। पात्रक सहज ही कहना कर सकते हैं। मौबतराम भौतिक जगत
 में सुखी का प्रतीक है। वह है कि वह मौबतराम आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सब
 धनित हुई तो सब ओर अपूर्व आनन्द की कहर बनी गई।

जन्म-जात ब्रह्मर्षि

मानव-जीवन के वर्तमान निर्माण में अधिकतर पूर्व जन्म के सस्कारों का निमित्त रहता है। साधारण जनता अपनी प्रगति के प्रवाह का मूल यहीं खोजना चाहती है और वह इधर-उधर के वातावरण आदि के प्रसंगों में उलझ पड़ती है। परन्तु मानव जीवन के सच्चे पारखी उसके भूत काल को टटोलते हैं, और वहीं से वर्तमान जीवन प्रवाह के मूल का निश्चय करते हैं। यही कारण है कि अत्याचारी राजाओं के यहा जन्म लेकर भी प्रह्लाद जैसे हजारों मानव परखे हुए धर्मात्मा और सदाचारी भक्त प्रमाणित हुए हैं। और इसके विपरीत उच्च धार्मिक परिवारों में जन्म लेकर भी बहुत से दुरात्मा पापाचारी एवं अत्याचारी के रूप में विश्व के समक्ष आए हैं। ये पूर्वजन्म के सस्कार, अच्छे हों या बुरे, कभी-कभी बचपन से ही अपना विजलण प्रभाव दिवाना शुरू कर देते हैं।

हमारे चरित नायक बचपन से ही बड़ी गभीर और विरक्त प्रकृति के बालक थे। साथी लड़के खेल कूद रहे हैं, लड़कगढ़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, परन्तु नौबत की नौबत अलग ही कहीं बज रही है। वह नन्हासा बालक किसी गभीर चिन्तन में डूबा-सा प्रतीत होता है। खेल कूद में, तूफान में उसे रस नहीं है। वह कदा और हो जगड़ रन ले रहा है। साथी लड़के उसे खींच तानकर मण्डली में सम्मिलित करना चाहते हैं, पर वह साफ इन्कार करता है और व्यर्थ के तूफान मचाने की घृणा का दृष्टि से देखता है।

जब कभी अवसर मिलता है, वह आस पास के जगल में चला जाता है और घण्टों वृत्तों के सपन कुलुमुटा में घूमता रहता है। प्रारम्भ से ही उसे एकान्तवास इतना प्रिय है कि घर के माता पिता और अन्य बड़े-बूढ़े आश्चर्य करने लगते हैं। बालक मस्तिष्क से जब कभी वृद्धों जैसे सुलझे हुए गंभीर विचार निकलते हैं तो सुनने वाले सहसा चकित से हो उठते हैं।

गांव में बैप्यब साधु-संतों का आगमन अधिक रहता था। गांव का लोग जहाज से घेर जहां अखा एवं भक्ति भावना होती है वहीं साधु संतों का केन्द्र होगा है। वास्तव जीवनराश के लिये साधुओं का आना उत्पन्न हो जाता था। अब भी कोई साधु आता, पूर हो या निकट जीवन पहुँच ही जाता और आधी आधी रात गये तक उनके सन्निध में बैठा रहता। हमारे चरित नायक को वचन में ही कबीर और राम आदि बैप्यब संतों की सीखों का पालन कंडस्थ हो गई थी।

पण्डित शिवरामजी अपने पिता पुत्र की इस चेष्टाओं की सूचना दित दे देता रहे थे। वे कल्पना करके भी कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि पुत्र का भविष्य किस दिशा की ओर जाने वाला है। मैं पण्डित के बता चुका हूँ कि हमारे चरित नायक के पिता संस्कृत और ज्योतिष विद्या के अपने प्रदेष्ट में माने हुए पण्डित थे। उन्होंने अपने पुत्र के भविष्य की जानकारी के लिए ज्योतिष का अवलम्बन किया। क्योंकि जीवन की अन्तरिका के ग्रह गोचर का ज्ञानदेष्ट मान्य करने की इसका माथा ठनक गया। उन्हें मान्य हुआ कि जीवन एक साधारण मार्ग पर रह कर अस्ति बने के सम्मुख बैठा है। उनकी आत्मा तुलसी होने लगी। उन्हें अपने पुत्र का भविष्य सुन्दर होठ हुए भी अपने लिए असुन्दर मान्य हुआ। वे सहसा पड़ोसी दिशा में विमग्न हो गए।

सौजन्यवती सम्प्रतिदेवी ने यह बता देवी की यह स्तुति सी हो गई। उसका मन समझ न सका कि आखिर जन्म पत्रिका में किन्दा की क्या बात है? उसने हृदय में अस्मत् बरोर कर पूछा कि 'क्या बात है? किन्दा में क्यों पड़ गए? मेरे जीवन का जीवन योग तो अच्छा है न?' शिवजीराम ने कहा—“जीवनयोग तो अच्छा है। परन्तु वहाँ तो कुछ और ही प्रभु की माथा पड़ लक्ष्मी वाली है। जीवन की जन्म कुलक्षी में तो अति होने का योग पड़ा है। इसके महान् भविष्य से हमारा घर कुछ भी लाभ न उठा सकेगा। ऐसा नहीं रही हो अब भी जीवन किन्दा संस्कारों में बहा जा रहा है। यह घर की अपने साधु संतों की सन्निध में अधिक रस होता है। हमारे लिए यह बाते की जरूरी है।

माता सम्प्रति देवी के कोमल हृदय की एक बार तो इस चर्चा से मर्मभेदी चोट पहुँची। माता आखिर माता है। वह अपने पुत्र के अस्मत् भविष्य सम्प्रति सुनहली स्वप्नों से अदा भिरी रहती है। नया

कौन ऐसी माता है, जो अपने पुत्र के सुन्दर भविष्य को इस प्रकार भिक्षु जीवन में परिवर्तित होने की कल्पना को सहसा सहन कर सके ? हमारे चरित नायक की माता को भी उपर्युक्त भविष्यवाणी से धक्का लगा । परन्तु वह एक गंभीर और धीर प्रकृति की माता थी । बहुत शीघ्र ही सभल गई और कहने लगी कि “आप क्यों चिन्ता करते हैं ? जो होनहार है वह होकर रहेगी । हम तुम इस नियति के विधान में क्या उलट फेर कर सकते हैं ? मुझे तो कोई चिन्ता नहीं है । मेरा नौबत कहीं भी रहे, कुछ भी बने, बस आनन्द से रहे । मुझे तो इसका जीव जोग अच्छा चाहिए और कुछ नहीं । यह तो प्रह्लाद के समान बचपन में ही प्रभु-भक्ति का मार्ग अपनाये हुए है । अब कौन सा यह ऋषि ने कम है । मैं देखती हूँ, नौबत की हर बात और चेष्टा हर में साधु सनों एवं ऋषि मुनियों की गन्ध आती है । उस दिन वह साधू आया था और नौबत को अपना चेला बनाने के लिए मुझ से मांग रहा था । नौबत ने भी आग्रह करते हुए कहा था कि हाँ, माँ दे दो, मैं साधू बनूँगा । मैंने उस समय कुछ ध्यान नहीं दिया । पर अब समझती हूँ, कहीं बात सच न निकले ?”

पण्डित शिवजीरामजी अब अपने पुत्र की ओर विशेष ध्यान रखने लगे हैं । उमे इधर-उधर कहीं आने जाने नहीं देते, अपने पास ही रखने हैं । हिन्दो और सस्कृत का अध्ययन कराते हैं । नौबत एक मेधावी बालक है । वह पढ़ने में खूब रस लेता है, रितन करता है । पिता अपने पुत्र की प्रगति को देख कर जहाँ एक ओर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, वहाँ दूसरी ओर अन्दर हा अन्दर कभी कभी खिन्नता भा अनुभव करते हैं कि कहीं मेरे ये सब प्रयत्न निष्फल तो नहीं जायगे ? जन्म पत्रों के प्रयोग, उन्हें कुछ और ही रहस्यपूर्ण सकेत करते हैं, जिनके लिए वह पितृ हृदय अभी किसी भी दशा में तैयार नहीं है । अपने वशपरम्परागत आस्तिक भावना के कारण, वह उन सकेतों को सत्य भी मानता है, फिर भी उन्हें बदल डालना चाहता है । यह है मानव ज वन को परिभाषा, चाह आप इसे दुर्बलता कहें या सखलता, पर है यह अवश्य । सब कुछ जानकर भा मनुष्य अपने से प्रतिकूल बहते हुए घटना-प्रवाह को अपने अनुकूल बनाने की आकांक्षा में उलझा रहता है ।

सत्य के द्वार पर

दिल्ली को भारत की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है । दिल्ली का इतिहास आश्चर्य का नहीं है इस की कहियाँ महाभारत के महात्मा ऐतिहासिक युग को स्पर्श करती हैं । महाभारत-काल से लेकर आज तक भारतीय इतिहास में दिल्ली का प्रमुख स्थान रहा है । सम्यता के अनेकों उदार-वक्ता इस ने देखे हैं । अनेक-अनेक सभ्यों की सुख-दुःख भी जीवन-कहानियाँ दिल्ली के इतिहास में गुंथी हुई हैं । दिल्ली के पास पास के अनेक कस्बे और ऐतिहासिक इमारतें भारतीय इतिहास के ये स्वर्ण पुष्प हैं जिन में मानव जीवन की आशा विराधा का अमर रहस्य छिपे रहा है ।

महाभारत काल में दिल्ली का नाम इन्द्रप्रस्थ था । कहते हैं दिल्ली की शोभा को निहाने के लिए इन्द्र भी आकाश लोक से आया जाता सहसा कहा हो जाता था । वह था दिल्ली का वैभव को बरना भी किशकिशियों में इस प्रकार फैला हुआ था । आज वह युग नहीं है । फिर भी शताब्दियों की दासता के बन्धन से मुक्त होने के परचाह दिल्ली की ही स्वतंत्र भारत की राजधानी होने का महनीय गौरव प्राप्त हुआ है ।

हाँ तो हमारे चरित्रनायक की भी आज और एक अवस्था के मन्त्रिपाल को दिल्ली में बिगाने का सौभाग्य मिला है । किसी दिन दिल्ली इन के लिए भी आकाश की चीज थी । दिल्ली आने और वहीं रहने की बात को सुन कर इन का नाक-झुन भी एक बार मचल उठा था ।

दिल्ली में आया पन्नाखास की एक प्रविष्टिब ओसवास बनिक थे । भाव के दो धर्म और के आकाशपारे आज की बड़े और आज हीरा आज की बड़े । तीनों ही बन्धुओं को जैन धर्म के प्रति असौम्य कहा गया सदा आकाश की । उपास्य में आकर मिला प्रति सामाजिक करना, सुनिराज पचारे हुए हो तो स्वाकशान सुनवा कोई तो धर्म-कार्य हो उसमें रसदूर्ध्व कथित भाग देना, भाव कमी पड़ते न थे । आ पन्नाखास की हमारे चरित्र नायक के

पिता श्री के परिचित मित्र थे। अतः चरित नायक जी को लाला जी की अभि-
भावकता में नागरिक शिक्षा और सम्स्कार पाने के लिए दिल्ली में रखा गया।

पिता ने सोचा था कि "राता एक साधारण सा गाँव है। यहाँ नावत
काहे विशेष प्रगतिशाली जीवन नहीं बना सकता। दिल्ली प्रसिद्ध शहर है,
हिन्दुस्तान का दिल है। अतः वहाँ ज्ञान-समृद्धि के साधन अधिक हैं।
दूसरे यहाँ साधु-सतों का आना अधिक है। ज्ञान इनके पास जाने से नहीं
हटता। दिल्ली में रहेगा तो हम झुटका पा जायगा। शहरों में
इन बाबा फकीरों को कौन पूजता है?" परन्तु भोले पिता को क्या पता था
कि वह पुत्र को जिम लक्ष्य से हटाना चाहता है, वहीं पहुँचा रहा है? दिल्ली
में वैराग्य के सम्स्कार कम न होकर और अधिक तोब हाने? मैं जो यह अपने
पुत्र को पास रखने के लिए दूर कर रहा हूँ, कहीं दूर ही न रह जाये?

लाला पन्नालाल जी के पास रह कर हमारे चरित नायक जी के
धार्मिक सम्स्कारों को और अधिक वेग मिला। बचपन से ऊपर उठने हुए जहाँ
दिल्ली में लौकिक जीवन से सम्पन्निवृत्त जागृति पैदा हुई वहाँ आध्यात्मिक
जागृति का भी वास्तविक रूप निखरा। अपने गाँव में धार्मिक भावना इने-गिने
मिथ्या विश्वासों और अमस्कृत साधु वर्ग तक ही सामिन थी। अब वह तर्क
का वास्तविक रूप लेकर शुद्ध सत्य की ओर मुड़ने लगी।

ला० पन्नालाल जी के देवीदयाल नामक एक चाचा थे। उनकी बड़े
दरीबे में पगड़ियों की दूकान थी और एक अच्छा खासा कारोबार चल रहा
था। जहाँ धन बढ़ता है वहाँ प्रायः वम की जगह मिलनी कठिन हो जाती है।
परन्तु यहाँ उल्टा मार्ग था। उधो-उधो धन बढ़ता था, ल्यो-ल्यो धर्म-भावना
और भी अधिक बढ़ती जा रही थी। ये बड़े हा साधु मन्त्र, सरल एवं निरञ्जल
धार्मिक पुरुष थे। चरितनायक कहा करते थे कि "जब मैं उनकी सम्पर्क में
आया तो मेरी जीवन-दिशा ही बदल गई। पहिले मैं ब्राह्मण और वैष्णव धर्म
का अभिमानो होने के कारण जैन धर्म से अलग सा रहा। परन्तु देवीदयाल
जी के उच्च विचार, पवित्र आचार, दयाभावना से भरा हुआ हृदय, व्यापार
आदि में भी सत्य का आग्रह-कुछ ऐसे गुण थे, जिन्होंने मुझे जैन धर्म की ओर
सहसा खींच लिया। मैं देवीदयालजी के साथ उपाश्रय में जाने लगा, जैन मुनियों
के सम्पर्क में आने लगा। जैन साधुओं के निष्कलक धार्मिक जीवन को देख
कर मेरा हृदय उनके प्रति श्रद्धा से भर गया। मेरे मन ने कहा—साधु तो
ये हैं। अब तक तो मैं चन्दन के अम में कँटीले फाड़ों में ही उलझा हुआ था।"

यह सम्प्रसारण के बीजासोपण की कहानी है । सर्वका सीधा प्रकाश चरित नायक जी को जब मिला तो उन्होंने इसे ग्रहण करने में आनाकापी नहीं की । चरित नायक जी प्रारंभ से ही गंभीर एवं विन्तवशील प्रकृति के स्वामी थे । उन्होंने पूर्ण जन्म के उद्बुध संस्कारों द्वारा विद्वत्त्व प्रतिमा प्राप्त की थी । परन्तु उनके बुद्धिवादी हृदय को जैन धर्म के तर्क-संगत विचारों ने अधिक सम्मोहित किया । जैन धर्म जहाँ आचार प्रधान धर्म है, वहाँ उद्बुध कोटि का विचार प्रधान धर्म भी है । वह मनुष्य की प्रतिमा और तर्क बुद्धि को पंगु नहीं बगता । प्रत्युत इसे और अधिक वेग प्रदान करता है । यही कारण है कि जैन धर्म को समझने में जहाँ साधारण प्रतिमा के स्वामी असफल हो जाते हैं वहाँ विद्वत् प्रतिमावाली सरजन बहुत सीधे सफलता प्राप्त कर लेते हैं ।

हमारे चरित नायक प्रारंभ से ही तर्क बुद्धि के जन्मी रहे हैं यद्यः उन्हें जैन धर्म के प्रति शीघ्र ही विशेष आगम हो गया । बुद्धि जीन की कुछ ही दिनों में सामाजिक के पाठ कंठस्थ कर लिए और ज्ञाना वैबीरपान्थजी के साथ स्वर्ण मो विलस प्रति सामाजिक करने लगे ।

गन्धीजी जी कहा करते थे कि 'जो पन्थावादा और वैबीरपान्थजी बड़े ही उदार विचारों के जन्मी थे । मैं उनके यहाँ उनके परिवार का रंग बन कर ही रहा । किसी भी प्रकार का द्वेष भजन एवं वस्त्र आदि में मुझ से नहीं रक्खा गया । जहाँ भी कोई उत्सव होता मुझे साथ ले जाते और अपने सदस्यों के समान मेरे को भी उपये-यैस कार्य करने के लिए प्रवृत्त कर से दिए जाते । मैंने वहाँ रहते हुए कभी परात्मापन अनुभव नहीं किया । गन्धीजी जी के जीवन चरित्र के पाठक जन्मी के शब्दों में यह कहते हैं कि जैन धर्मवादी सभी आत्मका का क्या कर्तव्य होता है ? वह उद्बुध का जितना ज्ञान और विरास होना चाहिये । जो व्यक्ति अपनी जाति का नहीं अपने धर्म का वहीं गौतम का रहने वाला वह भी साधारण स्थिति का ब्रह्मचर कुमार परन्तु उसके प्रति भी कितनी भजता, कितनी स्नेह-भाषना । जैन संस्कृति का मर्म इसी स्नेह भाषना में रहा हुआ है । आपके घर पर रह कर यदि किसी ने आप की हकलों से परात्मापन अनुभव किया तो क्या आपको जैन संस्कृति की उपासना की ? सभी जैन धर्म का साथ विभिन्न मायव हृदयों को मानवता की भावना से आपस में बाँधने के लिए है न कि तोड़ने के लिए । किसी ने वह जोड़ सोचा समझो इसने जैन धर्म की आत्मा को पा लिया ।

मृमुक्षु श्रोता

दिल्ली का प्रवास आनन्दपूर्वक हो रहा था। लौकिक और लोकोत्तर दोनों ही प्रकार के जीवन पथ की यात्रा के लिए चरित नायक जी को दिल्ली का प्रवास अत्यन्त अनुकूल मित्र हुआ। वे दिल्ली में आकर जहाँ नागरिकता की दृष्टि से व्यवहारदृष्ट बने, वहाँ आध्यात्मिक जीवन की पवित्रता के दर्शन पा कर भी कृतार्थ हुए।

सत्सार में जितने भी चमत्कार हैं, उनमें सब से बढ़ कर चमत्कार मनुष्य के अपने भाग्य का है। भाग्यशाली आत्मा को एक-से-एक सुन्दर अवसर प्राप्त होते हैं, जिनको पाकर वह अपना अभीष्ट जीवन निर्माण कर सकता है। मनुष्य को सत्स्वप्न भा नहीं होता और उसका भाग्य सहसा उसे किसी महान आदर्श पर पहुँचा देता है। हमारे चरित नायक भी बड़े भाग्यशाली थे। उनका भाग्य, वे जहाँ भी रहे या गए, वहाँ एक-से-एक बढ़ कर विलक्षण चमत्कार दिखाता रहा।

दिल्ली में रहते चरित नायक जी को पाँचवाँ वर्ष चल रहा था। विक्रम संवत् १९३६ में मारवाड़ी पूज्य श्री कचौड़ी मल जी महाराज की संप्रदाय के साधुओं का चातुर्मास दिल्ली में वाला पन्ना लाल जी के मकान में हुआ। यह चातुर्मास बड़ा ही प्रभावशाली एवं धर्म भावना की वृद्धि करने वाला था। मुनि-मण्डली में एक महान तपस्वी भी थे जिन्होंने ३५ उपवासों का लंबा तपश्चरण किया। चरित नायक के समक्ष इतने लंबे उपवासों की तप साधना घिलकुल नहीं चीज थी। उनका भावुक हृदय बहुत प्रभावित हुआ। और जब प्रवक्ता मुनि ने व्याख्यान में श्री जम्बू स्वामी जी का जीवन चरित्र सुनाया तो वैराग्य का सागर हिलोरे लेंने लगा। सत्सार के भोग-विज्ञास तुच्छ एवं नगण्य मालूम देने लगे। हमारे चरित नायक में भी एक महान विरक्त आत्मा का अस्तित्व था। परन्तु वह अब तक सोई हुई थी। जम्बू कुमार के आदर्श जीवन ने मानों उसे झटका कर जगा दिया।

प्रभुद्वय प्रभुओं के द्विष्ट साधारण सा संकेत ही दिया सूचक कर जाता है। प्रभुत्व होने बाधा होता है तो वह मामूली बटन से भी हो जाता है। और यदि नहीं होने बाधा हो तो धनम्यानन्द काज गुजर जाता है पारद बेझरे कुछ नहीं होता। भारतवर्ष के आदि सम्राट् भारत चक्रवर्ती को कौन जानता था कि वे भी कभी हूने वाले विद्यालय वैभव को त्याग कर वैराग्य का पथ अपनाएँगे ? अतीत महत्त्व में गद्य के भोग-पूर्ति के द्विष्ट पर उन्हीं ही रस भरित सुनहली अंगुली से सूख्य अपनी मही अंगुली की रेखा तो जीवन दिया पलट गई। महत्त्व से ऐसे निकले आर्थों काहे बादलों के कारागृह से निर्मल चन्द्रमा बाहर निकल आया हो। अमित्य भावना के प्रचण्ड पवन के चक्के से भोगवासना के काहे बादल मुहूर्त भर में हजर उधर बिखर गए। हजर प्रभुता में कैवल्य ज्ञान का महात् प्रकाश जगमगाया और उधर आकाश में देव हनुमिर्वा गड़-गड़ाई। संसार प्रभुत्व की मुद्रा में अस्ति-ता विस्मृत सा अस्मिता रह गया। आत्मा में योग्यता ही तो किसी भी विमित्य कारण को पलट कर कर्तव्य-पथ पर उलटव डालती है।

श्री जम्बू स्वामी को का जीवन मुझने वाले लैंकड़ों ही भोला थे परन्तु उनमें इससे अतिशय भाव हो ऐसे थे जिसको वैराग्य का दर्शन हो गया। पूर्वजन्म के संस्कारों से भूमिका सीवार भी वरों ही बीच पड़ा वह अङ्कुरित हो उठा। दिन रात जम्बू ही जम्बू। कितने महान त्यागी थे वे ! जीवन की उन्मत्त दृष्टा में भी इतनी विस्मय वैराग्य-साधना। भोगविद्या की विपुल सामग्री अवाप्त उपलब्ध की फिर भी डोकर मत हो। वह भी मुम्बसा ही एक लक्ष्य था। उस कैलरी सिंह को माया के विश्व में खाने का कितना प्रयास किया गया परन्तु वह लक्ष्य सिंह का विश्व नहीं पता। रस में व्यर्थ ही माया के जादू में चँस जाईगा ? जो ही जीवनभर वासना को पूर्ति के द्विष्ट दर-दर की डोकरे खाता किर्केंगा ? नहीं वह कदापि नहीं होगा। मेरा आदर्श जम्बू कुमार है। मैं उसी के पथ का यात्री बनूँगा। जब तक मेरी जीवन बीका जन्म-मृत्यु की इस अन्धकारावृत्त संसार सागर में नहीं किमता न था रही थी। परन्तु अब तो मुझे जम्बू कुमार के त्यागी जीवन का प्रकाशस्तम्भ प्राप्त हो गया है। यदि मैं इस महान् प्रकाशस्तम्भ का दर्शन पाकर भी अपनी जीवन बीका को हजर उधर समुद्र में ही भटकता रहा जन्म पर न के का सका, पार न पहुँचा सका तो मुझे जैसा सूख और कीम होगा ? मनुष्य अन्धकार में तो भटक सकता है परन्तु प्रकाश में ? प्रकाश में नहीं

भटक सकता। यदि प्रकाश पाने पर भी भटके तो फिर उसके उद्धार का प्रश्न हल होना कठिन है, सर्वथा असंभव है।” हमारे चरित नायक उन दिनों वैराग्य-भावना की इसी प्रचण्ड वेगवती धारा में बहने लगे थे। जब कभी प्लावक पाते, चिन्तन में डूब जाते। बड़े हुए घंटों गुजर जाते, उन्हें पता ही न लगता कि समय कहाँ से कहाँ छलांग लगा गया है।

चरित नायक ने अपने विचार लाला पन्नालाल जी के समक्ष प्रगट किये। उन्होंने कहा—“रहने दो इन बातों को। तुम अभी बच्चे हो, अवल के कच्चे। साधुता का मार्ग बड़ा कठिन है। मालूम होता है तुम इसे फूलों का मार्ग समझ रहे हो। यह फूलों का मार्ग नहीं है, यह है तलवार की नगी धार पर चढ़ने का मार्ग। दूसरी बात यह है कि तुम मेरे मित्र के पुत्र हो। मेरे पास लोक-व्यवहार की शिक्षा लेने आए हो, वैराग्य लेने नहीं। तुम्हारा पिता मुझे क्या कहेगा? मैं अपने मित्र की धरोहर को इस प्रकार गँवा कर बदनाम नहीं होना चाहता। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें जैन धर्म पर श्रद्धा हुई है। मेरा निमित्त पाकर तुम्हारे पूर्व जन्म के शुभ संस्कार जागृत हो उठे, इसके लिए मुझे अपार हर्ष है। परन्तु मैं साधु नहीं होने दूँगा। गृहस्थ में रहो, जितना धर्माचरण कर सको, करो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूँगा।” लाला पन्नालाल जी को चरित नायक जी पिता के रूप में देखते थे। उनका सरल स्नेह पिता से किसी प्रकार भी कम न था। अतएव उन से अधिक संवर्ष करना उचित न समझा, समय की प्रतीक्षा की जाने लगी।

चातुर्मास समाप्त हो चुका था, मारवाड़ी मुनिराजों ने अलवर की ओर विहार किया। चरित नायक उन्हें बहुत दूर तक छोड़ने के लिए गए। मंगल पाठ सुन कर जब लौटने लगे तो आपने बड़े मुनिजी से अपने हृदय की बात कही। मुनि जी ने आपकी बात को गंभीरता से सुना और कहा—“अभी शीघ्रता न करो। यह तुम्हारे आत्म निरीक्षण का समय है। जितनी भी गहराई से अपने आपको टटोल सको, टटोलो। अपनी कुर्वजता और सबलता की सूक्ष्म दृष्टि से जाँच करो। अभी समय नहीं आया है। जब आएगा, विचार करेंगे।”

भीष्म प्रतिज्ञा

जब व गंधीर मल की महाराज वस्तुतः गंधीरमल की ही थे। आपकी प्रकृति आप की साधुता एवं आपकी प्रतिभा बहुत ही उच्च तथा गंधीर की। आप किसी भी स्थिति में बिगड़-बिगड़ परिस्थिति में भी डकड़ना नहीं जानते थे। चाहे कोई अमीर हो या गरीब बूढ़ हो या उच्च हर किसी से बड़े प्रेम मात्र से बातें करवा और सब सिद्धान्त समझना आप अपना कर्तव्य समझते थे।

विक्रम संवत् १३७ में भी गंधीरमल की महाराज का देहली में चातुर्मास था। आप संसारी व्यवस्था में देहली के ही रहते बाकि एक परिचितव जीहरी थे। अब आपका चातुर्मास बड़े आग्रह से कराया गया था और इस चातुर्मास में धर्म ध्यान का डाढ़ भी खूब रहा था। हमारे चरित नायक की भी आपके परिचय में आने का लोभान मिलता।

चरित नायक की कहा करते थे कि बाबा वक्राबाह की के बा पर मैं शर्तत्र था मुझे किसी विशेष कार्य की नियुक्ति का सम्भव नहीं था। मैं जब भी आइता महाराजकी के पास पहुँच जाता और ज्ञान ध्यान सीखता रहता। राजाजकी की स्मैशरीय प्रकृति ने मुझे मोह-सा दिया। दिन में दृष्ट-दृष्ट और कभी-कभी बीस-बीस चक्कर खाते थे। अब देखो अब महाराजकी के पास उपानयन में। मेरी जीवन स्थिति पर उनकी अपार कल्याणाय की अब भी समिट क्षाप है।”

चरितनायक की ने एक बार डंग से भी भी जम्हू कुमार स्वामी का जीवन चरित सुनने की समिखाया प्रगट की। महाराजकी ने अपने स्मैही मल की बात की बहुमान है कर भी जम्हूस्वामी का जीवन सुनाया। एक ओर तो भी जम्हू स्वामी का जीवन ही वैराग्य रस से भरा हुआ और दूसरी ओर वर्तन करने की शैली भी जीता के हृदय को परा करती हुई मोने में सुगन्ध देता हो गई। चरितनायक वर हुनना गहरा प्रभाव तथा कि अब की बार

उन्होंने बन्धन तोड़ने का हृदय निश्चय कर लिया। प्रथम चातुर्मास से जज्ञा हुआ वैराग्य दीपक बुझा नहीं था। वह बाहर से शान्त था परन्तु अन्दर-ही-अन्दर जल रहा था। दूसरी बार, ज्यों ही श्री जम्बू स्वामी का जीवन सुना तो वह और अधिक प्रदीप्त हो उठा। अपने जीवन लक्ष्य को निश्चित करने के लिए श्री जम्बू स्वामी के जीवन चरित्र ने बहुत बड़ा काम किया। चरितनायक के एक अज्ञात संमारी प्राणी के जीवन को वैराग्य की अमर ज्योति प्रदान करने में, यदि कह सकें तो एक मात्र जम्बू कुमार का जीवन ही निमित्त कारण बना। जम्बू, तुम धन्य हो ! तुम तो स्वर्गोपम वैभव को ठोकर मार कर एक दिन वैराग्यमूर्ति जैन मुनि बने ही थे, परन्तु तुम्हारा अमर जीवन भी कुछ कम नहीं है। वह भी ढाई हजार वर्ष से भोगविज्ञास के गहन अन्धकार में भटकने वाले पामर ससारी जीवों को वैराग्य का, नयम जीवन का अमर प्रकाश दे रहा है। तुम्हारे जीवन ने ही हमें अद्भुत गणी श्री उदयचन्द्र जी महाराज जैसे आदर्श मुनि अर्पण किए, जिनको पाकर जैन संसार कृतार्थ हो गया। हे साधकों के अन्तर्हृदय के अमर देवता ! तुम्हारे चरण कमलों में कोटि-कोटि बार प्रणाम !

चरित नायक केवल सुनने के लिए श्रोता नहीं थे, वे जीवन बनाने वाले श्रोता थे। जम्बूकुमार स्वामी का जीवन चरित्र जिस दिन पूर्ण हुआ तो जैन साधुओं की परंपरा के अनुसार श्री गंभीरमल जी महाराज ने कहा— 'नौबत, क्या सुनने की कुछ भेंट चढ़ाओ !' चरित नायक हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, कहिए महाराज, क्या भेंट लाऊँ !

तू जानता है, जैन साधुओं को क्या भेंट चाहिए। रुपया पैसा नहीं, यहाँ तो कोई नियम प्रत्याख्यान लेना चाहिए।''

“अच्छा तो कौन सा नियम, प्रत्याख्यान ?”

“मैं नहीं बताता, जो तुम ठीक समझो और पालन कर सको। नियम के लिए साधक को अपनी योग्यता देखनी है, किसी का कहना सुनना नहीं।”

“महाराज, इसमें कहने और आग्रह करने की क्या बात है। मैं अन्तर्हृदय से बोल रहा हूँ, आज मेरी आत्मा सब कुछ करने को तैयार है। जम्बूकुमार का जीवन रँग रँग कर मार्ग तय करना नहीं सिखाता, किन्तु एक छलांग में ही हिमालय की चोटियों को लाँचना सिखाता है।”

“यह बात तो ठीक है। बताओ, जम्बू स्वामी के चरणों में क्या भेंट अर्पण करना चाहते हो ?”

‘जम्बू स्वामी के जीवन का अमर आदर्श ही नियम स्वरूप उनके पवित्र शरणों की भेंट हो सकती है।’

स्पर्श कइये क्या अभिप्राय है ?

“मैं आजीवन प्रत्यक्षदर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं अभी अभिवाहित हूँ। विवाह न कराने का योग्यप्रसंग की कुछ-कुछ से अज्ञान रह कर आदर्श प्रत्यक्षारी का जीवन बिताऊँगा।

‘सोच विचार कर काम करो। प्रत्यक्ष का पावन कृत साधारण बात नहीं है। तुम अभी उत्पन्न हो जीवन का विनाश मार्ग तुम्हारी आँखों के सामने है। क्या-क्या बहक के आत्मा तुम्हें कुछ पठा है ? मनोविकारों के भर्त्सक तुष्टानों का सामना करने की क्षमता तुम में है ?

महात्मा उद्भविस्वामी आत्मा सब कुछ कर सकती है। जम्बू कुमार भी तो एक दिन उत्पन्न हो के, संसारी राखी हो थे। यदि वे इस बड़े आदर्श पर बल सके तो मैं क्यों नहीं बल सचता ? यह डीक है विकारों पर विजय प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। परन्तु आखिर विजय वाले वाले मनुष्य ही तो हैं और तो कोई नहीं। भगवन् ! मुझे कुछ कृपा की ओर मत्त होखिए, मुझे सबकुछ बचाइए सबकुछ।

मैं तुम्हें दुर्बल नहीं बनाता स क बनाता हूँ। यह सारे जीवन का प्रयत्न है। जैन धर्म प्रतिष्ठा न केवल बालों को तो पापी हो कहता है परन्तु जो प्रतिष्ठा के कर जंग कर देता है उसे महा पापी कहता है।

‘भगवन् ! मैं महापापी नहीं बनूँगा। मैं अपने मन से निरन्तर एक वच से बाँट कर रहा हूँ। यह भावना आज से नहीं एक वच से है। बहुत सोच-विचार के बाद चिन्तन-मनन के बलपूर्वक मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ। मैं विकारों का शासक नहीं बनना विवैता बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ उसके लिए यह भूमिका है। मुझे ज्ञानी बनना है यही नहीं उद्धार है।

क्या तुम मुझे बचोगे संयम लोगे ?’

हाँ महात्मा ! विचार तो ऐसा ही है।’

“तब तो डीक है। मैं सब कर रहना। मार्ग में जायाँ आयेगी तुम्हें अब की साहस के साथ वाद करना पड़ेगा। तुम्हारा संकल्प पवित्र है। जम्बू के उत्तराधिकारी ! तुम्हारी जीवन-यात्रा प्रारम्भ हो।”

चरितनायक के अत्यन्त आग्रह करने पर, श्री गभीरमल जी महाराज ने, आजीवन ब्रह्मचारी रहने का घोर नियम करा दिया। नियम कराने के बाद ब्रह्मचर्य सम्बन्धी गंभीर उपदेश भी दिया। मुनिश्री जी ने जैन शास्त्रानुसार नव बाह्य ब्रह्मचर्य की भी सिखाई और ब्रह्मचारी को अपना जीवन, रहन सहन कैसा बनाना चाहिए, यह भी बताया।

यौवन के सिंहद्वार पर ब्रह्मचर्य का नियम धारण करना बड़ा ही वीरतापूर्ण कार्य है। इसके लिए असीम आत्मबल की अपेक्षा होती है। दुर्बल साधक ब्रह्मचर्य के दुर्गम पथ पर यात्रा नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में योगिराज भर्तृहरि ने विश्व के वीरों को चुनौती देते हुए कहा है—

मत्तेभक्कुम्भदत्तने भुवि सन्ति शूरा,
केचित्प्रचण्डमृगराजपथेऽपि दत्ता ।
किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य,
कन्दर्प-दर्प-दत्तने विरत्ता मनुष्या ॥

अर्थात् भूमण्डल पर वे भी शूरवीर हैं जो मदमत्त गजराजों के कुम्भस्थल का दत्तन कर सकते हैं। ससार में उन वीरों की भी कमी नहीं है जो भयकर सिंहों को मारने की कला में भी दक्ष हैं। किन्तु मैं इन सब वीरों को एक चुनौती देता हूँ कि काम वासना पर विजय प्राप्त करने वाले विरले ही भाग्यशाली आत्मा हैं।

हमारे चरितनायक का आत्मबल देखिए कि उन्होंने ठठती हुई तरुणार्द्ध में आजीवन ब्रह्मचर्य की भीष्म-प्रतिज्ञा ग्रहण की। केवल ग्रहण ही नहीं की, आजीवन निर्मल भाव से सफलता के साथ पावन भी की। उस दिन से ले कर जीवन की अन्तिम घड़ियों तक इतने लम्बे जीवन में कहीं भी ठोकर नहीं खाई।

महाभारत काल में पितामह भीष्म ने भी यह प्रतिज्ञा ली थी। वे भी राजकुमार थे, तरुण थे। उनके सामने भी एक ओर ससार के भोग विलास थे, प्रलोभन थे, तो दूसरी ओर पिता की इच्छा पूर्ति के लिए ब्रह्मचर्य का महान् प्रण था। उन्होंने अपनी काम वासना को जोर की ठोकर लगाई और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म प्रसिद्धा ग्रहण की। उनका मूल नाम देवव्रत था। आजीवन ब्रह्मचर्य की भीष्म प्रतिज्ञा ग्रहण करने के कारण ही ससार में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। हमारे चरित नायक के समक्ष पिता की इच्छा पूर्ति या और कोई मजबूरी की बात नहीं थी। उन्होंने आत्म कल्याण के लिए ही

स्वतन्त्र भावना से यह घोर प्रश्न खिपा और जीवन भर पाकन किया। हमारे चरित नायक का आदर्श पितामह भीष्म के आदर्श से भी ऊँचा रहा। भीष्म ब्रह्मचर्य की श्रमिका से आगे नहीं बढ़ सके किन्तु चरित नायक संयम की कठोर सावधानी के पथ पर किस प्रकार प्रखर गति से अग्रसर हुए, यह आगे के पृष्ठों में देख सकते हैं।

गुरुदेव के चरणों में

विवाह न कराके आजीवन ब्रह्मचारी रहने की बात जब लाला पन्नालाल जी को मालूम हुई तो वे बड़े असमजस में पड़े। उन्होंने देखा—“नौबत अपने पिता के निर्धारित संकल्पों से बहुत दूर जा रहा है। पिता ने हमको मेरे यहाँ कुछ और बनाने के लिए छोड़ा था और यह बनता जा रहा है कुछ और ही। यदि मैं नौबत के पिता को सूचना न दूँ, चुपचाप ही रहूँ तो अपने कर्तव्य पालन से भ्रष्ट हो जाऊँगा। यह तो एक प्रकार का विश्वासघात होगा।”

राता सूचना दे दी गई। चरितनायक के ससारी मामा रामसुखदासजी राता गाँव में ही रहते थे। प० शिवजीराम ने उनको दिल्ली भेजा कि नौबत को शीघ्र ही यहाँ ले आएँ। रामसुखदास जी ने आकर चरितनायक जी की जीवन चर्या देखी तो हेरान हो गए। बिस्कुल साधु का सा जीवन। सब ओर सयम का वायु-मण्डल। पत्र से उन्होंने जिस स्थिति की कल्पना की थी, आखों के सामने प्रत्यक्ष उससे भी कहीं अधिक विकट था।

रामसुखजी ने प्रेम से समझाना शुरू किया, किन्तु कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जन्मभूमि राता चलने का आग्रह किया गया, साफ इन्कार मिल गया। रामसुख जी दुविधा में थे कि क्या करें और क्या न करें? नौबत, पुराना राता गाँव वाला नौबत नहीं था, अब वह बदल चुका था।

अन्ततोगत्वा ला० पन्नालाल जी से परामर्श किया गया। उन्होंने समझा-बुझाकर पिता के पास जाने के लिए तैयार किया। ला० पन्नालालजी चतुर एवं व्यवहार प्रधान आदमी थे। उनका कहना था कि—“इस प्रकार रहने से कैसे काम चलेगा? पिता के पास जाना ही चाहिए। कुछ भी करो, पिता की आज्ञा के बिना कुछ नहीं होगा। तुम साधू बनना चाहते हो तो वह काम भी पिता की आज्ञा से ही हो सकेगा। क्या तो तुम उनको समझा

को या बनकी समझ थी। जीवन का मार्ग एक दिशा में स्थिर करना ही होया।”

चरितनाथक अपने मामा के साथ राता पहुँच गए। बौधव के घागे की सूचना पर वह गांव भर में फैल गई। गांव के नया बूढ़ और नया बुढ़ा नया बाबूक और नया स्थिरां दिह्ती से घागे बाबू मात्री से मिछने के लिए सब के सब दौड़ पड़े। चरितनाथक सब से मिछते जुझते बातें करते। वे दिह्ती जैसे राहर में रहकर दूसरे बाबूको के समान गांव बाबूको तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखने लगे थे। वे बड़े बूढ़ों के घरों में पड़ते उभका आर्थाभाव लेते।

लेहमरी माता तो अपने पुत्र को पाकर हर्ष से फूली नहीं समाती थी। पुत्र बहुत वर्षों के बाद दिह्ती से आया है वह उसके लिए कुछ कम आनन्द की बात नहीं थी। वह प्रसन्नता का बालारस कुछ दिव चकता रहा। परन्तु अब एक दिन चरितनाथक ने अपने विचार माता पिता के सामने रखे तो प्रसन्नता हवा होगई। जैसे साहू बनने की बात सुनते ही माता पिता सहसा अवसन्न एवं विरह से होगए। वे कल्पना की वहीं कर सकते थे कि उनका प्यारा पुत्र जैन साहू भी बन सकता है! उन्होंने बहुत कुछ समझाया प्रबोधन दिए अन्त में घमकाया भी। किन्तु चरितनाथक अपने पब से विचलित नहीं हुए।

पं शिवजीराम जी का पुत्र दिह्ती से आया है वह समाचार सब पास के गांवों में पहुंचा तो विवाह के सम्येय आने लगे। एक से एक अच्छे साधन संपन्न घर से समाजवां आ रही थी। परन्तु चरितनाथक का सब के लिए एक ही उत्तर था। वह था साहसपूर्ण नकार में। जो भावक आधुनिक प्रसन्नता का भीष्म प्रसन्न कर चुका हो मजा वह विवाह की उलझनों में कैसे उलझ सकता है? विवाह के प्रबोधन दुर्बल जनमाधों को तो पब भ्रष्ट कर सकते हैं परन्तु अण्णुमार का जीवन सुधने के बाद जिसने दृष्टा के साथ प्रसन्नता-साधना का दुर्गम पथ अपनाया हो उस नववत्सल धर्मों को पब भ्रष्ट करने की शक्ति किस में है? हमारे चरितनाथक को तो इन संसारी लोग विद्याओं की निचली भूमिकाओं से बहुत ऊँचा उठना था एक महान् त्यागी जनमिष्ठ बनना था। अतः वे वर्षोंकर विवाह के रूप में भोग विहस के लूँ से बंधे रहते। माता पिता परिवार के अन्ध लोग बाते रिस्तेदार सब के सब इस सिद्ध को माया के दिवारे में बंध कर रिया चाहते थे। किन्तु उन्हें पता नहीं था कि वह सिद्ध वह सिद्ध है जो अन्ध अन्धान्तर सम्बन्धी माया के

मजबूत पिंजरों को तोड़ने के लिए अवतीर्ण हुआ है। भला यह इस दूटे फूटे पिंजरे में कैसे बंद हो सकेगा ?

सघर्ष चलता रहा, महीनों गुजर गए। कुछ भी निर्णय नहीं हो सका। उधर माता पिता और परिवार के लोग अपने पक्ष पर अड़े हुए थे, इधर चरित नायक अपने विचार शिखर से एक इंच भी नीचे उतरने को तैयार न थे। बात झूलती और झूलती रही। एक दिन अवसर पाकर, सब की आख बचाकर, रात के सघन अधिकार में चरित नायक दिल्ली की ओर चल पड़े।

चातुर्मास समाप्त हो चुका था। श्री गभीरमल जी महाराज जनजागृति के पथ पर विहार कर गए थे। परन्तु मैंने पहिले कहीं लिखा है कि हमारे चरित नायक प्रारम्भ से ही बड़े भाग्यशाली रहे हैं। अस्तु, ज्योंही चरितनायक दिल्ली पहुँचे तो पंजाब प्रान्त में विचरण करने वाले एक विशिष्ट मुनिमण्डल के दर्शन प्राप्त हुए। महान् प्रतापी, त्यागमूर्ति, पश्चात् आचार्य पद प्रतिष्ठित होने वाले श्रद्धेय मुनि श्री सोहनलाल जी महाराज देहली पधारे हुए थे। आपके सुप्रसिद्ध प्रधान शिष्य पं० श्री गैरहाराय जी महाराज भी आपके साथ ही थे। दिल्ली के धर्म-प्रेमी जैन-सब में नवजीवन आया हुआ था। व्याख्यान आदि में बहुत सुन्दर एवं विराट चहल पहल थी। चरितनायक की धर्म पिपासा बहुत तीव्ररूप में बढ़ी हुई थी। पं० श्री गैरहाराय जी महाराज के पास आपने धर्म चर्चा में भाग लेना शुरू किया। मुनिश्री के महान् त्याग, वैराग्यभाव, उग्र क्रियाकाण्ड एवं विवेक शीलत्व का आप पर ऐसा अटल प्रभाव पड़ा कि आप भक्तिभाव से गद्गद् हो गए। आपने अपने मन में इद निश्चय कर लिया कि “जब भी कभी दीक्षा लूँगा, इन्हीं के श्रीचरणों में लूँगा।

भूमण्डल पर गुरु नामधारी जीवों की कुछ कमी नहीं है। जिधर देखो, उधर ही गुरुश्री के झुंड के झुंड घूमते मिलते हैं। परन्तु कितने हैं इनमें वे गुरु, जो देश की सोई हुई आत्मा को जगाएँ, शिष्यों के अज्ञान अन्धकार को दूर करें, भोजी जनता को धर्म का सच्चा रहस्य बताएँ ? शिष्यों के धन को हरण करना एक बात है, और उनके मन को हरण करना दूसरी बात है। धन के लोभी गुरु नहीं हो सकते। गुरु वह है जो शिष्य के हृदय पर आध्यात्मिक जीवन की पवित्र छाप ढाले। अज्ञान अन्धकार के जाल से घिरी हुई शिष्य की आखों को, जो ज्ञानाजन की शलाका से निर्मल नहीं बना सकता, वह गुरु ही क्या है। आचार्य पाणिनि ने कहा है —

अज्ञातमिरालयाग्री शानाजलशष्पाकषा ।

अबुद्धमीक्षितं येन तस्मै श्री गुरु नमः ॥

चरितनायक ने अपने गाँव में वैष्णव साधुओं के रँग रँग को देखा था। किस प्रकार गाँव की भोखी जनता के अज्ञान से लाभ उठाते हैं, भोज उड़ाते हैं और फिर ऊपर से साधुता के मिथ्या आईकार पर चढ़ते हैं। वासना के निर्बन्ध के लिए किसी भी प्रकार की संयम भावना नहीं। परन्तु जब से वेन साधुओं का जीवन देखा विशेषरूप से गुरु श्री गैबरोराय जी महाराज का परिचय हुआ उन्हें अपने गुरुत्व की ज्योती मिश्र गई।

गुरुदेव के चर्यों में होना केने के विचार प्रगट करने पर उत्तर मिला कि 'इस मिश्रण कहो तुम्हें क्या करना है? वेन साधु की जीवनचर्या तुम देख रहे हो किन्तु कठोर है। वहाँ जीवन ही अपने को भरा हुआ समझना होता है। संसार की भोग वासना को वहाँ अक्षुभात् भी जबकाय नहीं है। दिन और रात साधना की अग्नि में अपने आपको ठपाना और अज्ञान का वास्तविक रूप विचारना होगा। क्या तुम फिर के बाबों को उकाड़ने की बात चाहते हो? जानते हो तो पता है कि किन्तु कष्ट होता है? क्या तुम उस कष्ट को प्रसन्न भाव से सहन करने को तैयार हो?'

हमारे चरित नायक ने प्रसन्न मुद्रा से निवेदन किया कि गुरुदेव! मैं वेन साधुओं की जीवन चर्या से पूर्ववत् परिचित हूँ। मैं किसी और कारण से साधु बनना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अत्यन्त कष्टान्ध के लिए साधु बनना। अतः किन्तु ही कष्ट हों किन्तु ही आपत्तियाँ हों, मैंने सब कुछ सहन करके अत्यन्त कष्टान्ध के अन्त पर पहुँचने का रथ संकल्प कर लिया है। फिर के बाबों का जीवन तो क्या है? मैं आध्यात्म की साधना के लिए समय देने पर स्कन्दक मुनि के समान एक की आज्ञा एक बरतने को तैयार हूँ। मैं कष्ट से नहीं डरता। मैंने अल्प शोध समझ कर वह मार्ग अपनाये का निर्णय किया है। मैं आजीवन अज्ञाकारी रहने का निश्चय पक्षि ही ग्रहण कर चुका हूँ।

“अच्छा, तुमने आध्यात्म अज्ञानार्थ का निश्चय किया हुआ है?”

“जी हाँ गुरुदेव।

‘तब तो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है।

‘फिर क्या भीविष्ट गुरुदेव।

‘क्या घर से माता-पिता की आज्ञा मिल चुकी है ?’

“गुरुदेव ! अभी आज्ञा नहीं मिली है ।”

“बिना अभिभावकों की आज्ञा प्राप्त हुए जैन साधू किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते । अतः पहिले आज्ञा प्राप्त करो ।”

“बिना आज्ञा शिष्य बनाने में क्या आपत्ति है ?”

“आपत्ति क्या, यह भी एक चोरी है । किसी भी प्रकार की चोरी हो, साधू को यावज्जीवन के लिए त्याग होता है ।”

“यदि आज्ञा न मिले तो ?”

“तो का क्या प्रश्न ? लगन चाहिए सब कुछ मिल सकता है । अन्दर की उवाकता बुझने न दो ।”

गुरुदेव, कुछ दिन दिल्ली में ठहर कर आस-पास के गावों में विहार कर गए । हमारे चरितनायक शरीर से दिल्ली में रहे और मन से गुरुदेव के चरणों में । गुरुदेव का यह प्रथम साक्षात्कार, यह प्रथम दर्शन कितना मंगलमय था ? जब कभी चरितनायक चर्चा किया करते थे तो आनन्द-विभोर हो जाया करते थे । “धन्यो गुरुदेवता ।”

मिश्रों का कुचक्र

मनुष्य परिस्थितियों का शस्त्र है। वह अनन्तकाल से अपनी इच्छा के अनुकूल परिस्थितियों को बनाने का प्रयत्न करता आ रहा है परन्तु अभी तक उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई है। मनुष्य की-सुख-दुःख का पता यहीं आकर खपता है।

प शिवजीराम की आत्मदर्पणक गृहस्त्री का धंधा बजाये जा रहे थे। उन्हें किसी प्रकार की चिन्ता नहीं थी। मात्र एक ही चिन्ता थी कि उनका मित्र पुत्र मित्र बनने की जुग में था। इसके लिए वे प्रयत्न लीक थे कि वह मित्र न बनने पाए। उन्हें सफलता पाने की पूरी-पूरी आशा थी और इसी आशा के भरोसे उनका कुसमर्थ उचित दिशा में काम कर रहा था।

परन्तु कर्मों की लीला विचित्र है। मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ और ही है। हमारे चरित नामक की माता एक दिन बीमार पड़ी। ऐसी बीमार पड़ी कि फिर रोगशय्या से उठ ही नहीं सकी। आप जानते हैं उपचार करने में अपने विचार से कीज कसर रहता है? पर संसार में उपचार ही जो सब कुछ नहीं है। मृत्यु की निश्चित नहीं को हाथने की शक्ति मात्र तक तो किसी को सिद्ध नहीं है। सम्पत्ति ऐसी सब न सकी सदा के के लिए परिणाम की मोह माया को छोड़ कर नहीं अपने मन में लिए हुए ही नहीं गई।

प शिवजीराम पर विपत्ति का पहलू हट पड़ा। उन के जीवन का रस सूँठ गया। यही घर था यही परिवार था यही मित्रमे भाले मित्रों से भरा हुआ राता गाँव था, परन्तु परिहृत की का उदास मन यहाँ शान्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा था। गाँव छोड़ कर वे जलवाड़ा में रहने लगे। यहाँ पोखो-मन्त्र के शिव मन्दिर में संन्यास पादशाखा पोखली और नन्दल कुमारों को कहुनीमुदी आदि रुचक के ग्रन्थ पढ़ाये जाये। वातावरण बदल गया था।

अतः मन भी कुछ-कुछ चढ़ रहा था। मनुष्य आखिर मनुष्य है, वह पुराने को भुलाने के लिए है और नये को अपनाने के लिए।

लाला पन्नालाल जी के द्वारा मालूम हुआ कि नौबत उसी गतिविधि पर है, अपने लक्ष्य से हटा नहीं है। अस्तु आप एक दिन दिल्ली गये और बड़ी कठिनाई से समझा-बुझा कर अपने साथ फगवाड़ा ले आए। पिता ने समझा था कि जिस प्रकार नये वातावरण में मैं चढ़ गया उसी प्रकार संभव है पुत्र भी चढ़ जाय। परन्तु नौबत वातावरण के अनुसार बदलने वाली प्रकृति का बना हुआ ही न था। वह तो असाधारण संकल्पों की दुनिया में विचरण करने वाला अटल साधक था। पिता अपने पुत्र की सुख-सुविधा का पूरा-पूरा खयाल रखते थे। वे अपने मन में समझते होंगे कि “दुख पाकर कहीं भाग न जाये। सुख-सुविधा रहेगी तो टिका रहेगा।” परन्तु भोजे पिता को क्या पता था कि उसके पुत्र की निर्णय करने की पद्धति और ही है। वह अपने कर्तव्य को नापने का गज सुख-दुःख से भिन्न ही रखता है।

पण्डित शिवजीराम जी फगवाड़ा के ब्राह्मण समाज में बहुत लोक प्रिय हो गए थे। उनका पाण्डित्य और सौजन्य अच्छे-अच्छे विद्वानों के लिए आकर्षण की चीज बन गया था। अतः जब लोगों को पता चला कि पण्डित जी का पुत्र नौबत जैनभिक्षु बनना चाहता है तो सबके सब स्तब्ध हो गए। ब्राह्मण विद्वानों के लिए यह मर्म भेदक बात थी। एक ब्राह्मण कुमार, और वह जैनभिक्षु बने। यह कभी नहीं हो सकता। सब विद्वानों ने निश्चय कर लिया कि हम उसे जैनभिक्षु कदापि नहीं बनने देंगे। उधर पण्डितजी के विद्यार्थी जो अब चरित नायक के मित्र बन गए थे, वे भी अपने मित्र को अपनी मान्यता के अनुसार कुमार्ग से हटाने के लिए कटि बद्ध हो गये। एक खासा अच्छा संघर्ष चल पड़ा।

पण्डितजी के छात्रों में देवकीनन्दन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। चरित नायक के कथनानुसार वह बहुत ही प्रतिभाशाली एवं मेधावी छात्र था। उसकी असाधारण प्रतिभा को देख कर फगवाड़े के विद्वान एवं धनी-मानी सज्जन उसे बड़े आदर सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वह चरित नायक के घनिष्ट परिचय में आया। उसने अपने अध्ययन की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि हमारे चरित नायक को अपने दृढ़ निश्चय से दिगाने

की ओर दिया। एक दिन छात्र मण्डली में बैठ कर उसमें यह प्रश्न तक किया कि 'मं मौल्य को जैन साधू बनने से आकरय ही हटा कर रहूँगा।

शिवमन्दिर में एक दिन माझव विद्वाधों की सम्रा का आयोजन किया गया। मौल्य बीच में बैठे थे धन्य सब लोग चारों ओर। मौल्य को समझाया जा रहा था कि वह जैन साधू न बने। ऐसा करने से हम लोगों की प्रतिष्ठा नष्ट होती है।

मौल्य समझ नहीं जा रहा था कि आखिर सावधान पर बचने से हम की प्रतिष्ठा क्यों कर अंग होती है? मैं कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा हूँ, साधू भी बन रहा हूँ। और साधू भी ऐसा गैरा नहीं। जैन साधू जिसका जीवन त्याग की कसौटी पर कसा हुआ शुद्ध सौंरबी सोना है।

बात बीच आगे बढ़ी। देवकानन्द ने कहा— जैन लोग भारवक होते हैं। क्या तुम आस्तिक से आस्तिक बनोगे?

उत्तर मिला—“आप लोगों ने जैनो में कीन सी आस्तिकता देखी है? वे बड़े अद्भुत इश्वार और योग जीवन हैं। बराहमुख होकर कठोर त्याग का जीवन अपनाते जाते हैं। क्या आस्तिक की बड़ी परिभाषा है? आस्तिक तो योगविज्ञान का कोड़ा होता है। वह परलोक की विद्वत् के प्रति कल्याण भावना की और कठोर तप साधना की बात को बधा जाले?

‘वह छान तो डीक है पर ईश्वर पर विश्वास नहीं करते।

‘ईश्वर पर विश्वास करने से आप का क्या अभिप्राय है? वे जीवन की पवित्रता में विश्वास रखते हैं। प्रत्येक आत्मा को अपनी शुद्ध दशा प्राप्त करने पर ईश्वर मानते हैं। रामदेव आदि ने रहित ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को स्वीकार करते हैं। फिर आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास नहीं करते? पुराणों के कल्पित रत्नी हूँ की ईश्वर को न मानना, कोई पाप नहीं है। जो ईश्वर हमारे जैसा ही रागी हूँ की हैं। संसार की मोहमाया में पँसा हो विद्वत् के बनने और ब्रह्मज्ञान में लगा हो वह कैसा ईश्वर? ऐसा ईश्वर हमारा आराध्य देव नहीं हो सकता।

‘जैन साधू बड़े गहि होते हैं। इतने गहि कि कुछ पड़ो नहीं। शीघ्र जाकर छद्म भी नहीं करते। ऐसे गहि साधुओं में तुम पवित्र वैदिक धर्म के मानने वाले कैसे जीवन गुजारोगे?

‘जैन कहता है कि गहि रहते हैं? वह सब पाखंड है, भ्रम है। जैन-

धर्म को बदनाम करने के लिए आप जैसे लोगों द्वारा यह मिथ्या प्रचार किया गया है। मैं जैन साधुओं के अन्तरंग परिचय में आया हूँ। मैंने आज तक ऐसी कोई भी बात नहीं देखी, जिस पर आपकी बातें सत्य प्रमाणित हों।”

बहुत लंबी बात-चीत चली। काफी कड़ा संघर्ष हुआ। हमारे चरित नायक दबने वाली शक्ति नहीं थे। उन्होंने विरोधियों की दलीलों का स-प्रमाण उत्तर दिया। सब अपना-सा मुँह लेकर चले गए।

देवकीनन्दन अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह एक प्रकार से छाया की तरह पीछे रहने लगा। पण्डित जी का आदेश और अपनी भी हार्दिक प्रेरणा, देवकीनन्दन को विश्रान्ति नहीं लेने दे रही थी। वह सर्वदा जागरूक रहता था कि कहीं चरित नायक चुपचाप भाग न खड़े हों ?

एक दिन देवकीनन्दन ने बहुत बड़ी धूर्तता की, बहुत बड़ा कुचक्र रचा। ला० पन्नालाल जी के नाम से स्वयं एक पत्र लिखा और दूर किसी गाँव के डाकखाने में डलवा दिया। जब पत्र चरित नायक को मिला और उन्होंने खोल कर पढ़ा तो सहसा हँस पड़े। उन्हें समझने में तनिक भी देर न लगी कि यह क्या माया है और किस की है ?

पत्र में लिखा था —

“प्रिय नौबत ! आज मैं तुम्हें हृदय की सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने तुम्हें जो जैनधर्म की शिक्षा दी है, वह सब मिथ्या है। मैं बड़ा पापी हूँ जिसने तुम्हें गलत मार्ग पर डाला। जैनधर्म में सत्य का कुछ भी अंश नहीं है। उसकी सारी बुनियाद असत्य और दभ पर खड़ी की गई है। हमारा हाज तो उस नकटे जैसा है जिस की नाक किसी अपराध में काट ली गई थी, परन्तु उसने भोले लोगों में यह मिथ्या प्रचार करना शुरू कर दिया कि उसे ईश्वर दिखाई देता है। जब लोग पूछते कि ईश्वर कहाँ है, हमें क्यों नहीं दिखाई देता तो उत्तर देता कि वह तुम्हारी नाक की ओट में है, इसलिए नहीं दिखाई देता। मेरी तरह इसे कटवा लो, देखो, अभी दिखाई देने लगता है। मूर्ख लोग उस के आसरे में आ जाते और नाक कटा लेते। ईश्वर कहाँ दिखने वाला था ? पहिला नकटा चुपके से कान में कहता कि नाचो-कूदो और कहो कि ईश्वर दिखाई देता है। यदि ऐसा न कहोगे तो अपने मित्रों में तुम ही अकेले नकटे रह जाओगे और सदा के लिए लज्जित रहोगे।

इस प्रकार कहता रीति ही बख पड़ा। माई हम तो अपने पाप कर्म मोर रहे हैं तुम क्यों व्यर्थ इस कीचड़ में सनते हो ? तुम्हें जैन मुनिदीक्षा इतिम नहीं लेनी चाहिए आदि।

पद्म का चरित नायक पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे जानते थे कि जाका पम्पाकाका जी जैवजर्म के रंग में इतने गहरे रंगे हुए हैं कि तीन काष्ठ में भी ऐसा पद्म नहीं खिल सकती। वह सब मछलियों का कुचक है जो मुझे यहाँ सरल या असरल किसी भी रूप में फँसाये रखना चाहते हैं।

समझाने और मेमझाने से इनके का जब कोई परिणाम नहीं निकला तो अब चरित नायक के साथ कठोर बर्ताव होने लगा। असफल मनुष्य क्रुद्ध होता है और क्रुद्ध मनुष्य बुरा है। पर उत्तर आता है। पवित्र त्रिभुवी राम जी और दूसरे सहयोगियों ने मिल कर चरित नायक को बुरा ही सचाया मारा-पीटा और धुका रक्का। कोठे में बंद कर के बाहर से लाजा जड़ दिया जाता। एक के बाद एक नवी से नवी बातनाओं का सिखासिखा टुक हो गया।

पद्म सब कुछ किना और मर्चा से बड़ कर किया। परन्तु चरित नायक तिल मात्र भी अपने बस से विचलित नहीं हुए। भय और घातक से अपना पद बढ़ाने देने वाले कोई और ही होते हैं। सच्चा वीर सिपाही शत्रु के मुँह में पहुँच कर भी अपनी राह नहीं बदलता। वह आपत्तियों की जोड़े काफ़र अपने उद्देश्य में और अधिक उड़ हो जाता है। कितने ही संकट हों कष्ट हों और दुःख हों शक्तिशाली आत्मा सब को बखलापूर करता हुआ अपने पद पर सहज बढ़ता ही जाता जाता है जब मर के लिए भी नहीं रुकता। बालू रेत की दीवारें गंगा के विशाल प्रवाह के आगे कितनी देर टिक सकती हैं ? अपने पिछले संस्कारों के प्रभाव से शक्ति प्राप्त महान आत्माएँ, एक बार बिल और बख बढ़ती हैं फिर बख भागों से उन्हीं मखा कीमती शक्ति विचलित कर सकती है ?

“क ईप्सिषार्थं विहरमिज्जर्णं मया।

पबन्ध निम्नामि सुखं मतीपयेत् ॥

मुनि दीक्षा

मध्य रात्रि है, चारों ओर गहन अन्धकार छाया हुआ है। आँखें सारी शक्ति लगा कर भी मार्ग नहीं पाती हैं। सुनसान जंगल। आसपास मनुष्य की छाया तक नहीं। सब ओर भय का साम्राज्य। अज्ञात पशु पक्षियों की विचित्र ध्वनियाँ अन्धकार में और अधिक भीषणता उत्पन्न कर रही हैं। वर्षा की ऋतु है। काले बादल आकाश में गर्ज रहे हैं और बीच-बीच में बिजलियाँ कड़क रही हैं।

परन्तु देखिए, वह साहसी नवयुवक। किस भौंति दृढ़ता के साथ निर्भय और निष्कप अपने मार्ग पर बढ़ा चला जा रहा है। उसके निकट हजार-हजार कोप तक कहीं कोई भय नहीं, डर नहीं। अन्धकार के कारण भूमि अच्छी तरह दिखाई नहीं देती है, फलतः ऊँचे-नीचे पैर पड़ते हैं, ऋटके पर ऋटके लगते हैं। फिसलान हो रही है, कभी कभी गिर पड़ता है और कीचड़ में सन जाता है। बीच-बीच में वर्षा की वोछाँहें अलग तग कर रही हैं। मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक मात्र अवलंबन बिजली की चमक है। युवक असाधारण मालूम होता है। किसी महान् उद्देश्य को लेकर ही रात्रि में वह भी घनघोर वर्षा में चल पड़ा है।

क्या आप बता सकते हैं, यह कौन युवक है? संभव है आपका सकलप कुछ निर्णय न करे। मैं ही बता दूँ, ये हमारे चरित नायक गणेश श्री उदयचन्द्र जी हैं जो अपने पहिले के नौवत नामधारी रूप में उदयचन्द्र बनने के लिए यात्रा कर रहे हैं। अपनी गृह गृहस्थी की मोहमाया और परिवार को अन्तिम बार त्याग कर चल पड़े हैं पूर्ण त्याग की अच्च भूमिका पर आरुढ़ होने के लिए।

समय बड़ा विकट है, पर कोई डर नहीं। वे वीर हैं, साहसी हैं। अपने लक्ष्य पर पहुँच कर ही विश्राम लेंगे। बचपन में याद की हुई संत कबीर की वाणी उनके मार्ग प्रदर्शन कर रही है—

“जैसा मारग दूर घर बिकर पैय बहुमार ।

कह करीर कस पाइये दुर्जय गुह- दीवार ॥”

वे जानते हैं कि गुह दर्शन सत्ता की सबसे बड़ी दुखम वस्तु है । दुर्जय वस्तु की प्राप्ति के लिए कष्ट सहने हो होते हैं । जो कहीं से प्रयास कर मारस खीर गया वह खीर गया उसका भाग्य खीर गया । मनु का मार्ग दूधवीरों के लिए है कमलों के लिए नहीं—

‘मनु जो मारग है दूर तो
नहीं कायर जो काम जोये ।

मोक्षा प्राप्ति मनुष्य समझता है कि सुन्दर सुगन्धी वस्तुओं में सुख है वहुमुख वस्तुओं में सुख है भावा प्रकार के सुखादु भोजन में सुख है बने-बने मगजबुम्बी मम्य महलों की छँचो महाशक्तियों पर चढ़ कर अपने आपको चक्रवर्ती राजा समझने में सुख है । परन्तु यदि इन्हीं वस्तुओं में सुख होता तो समभाव महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुष क्यों कठोर त्याग का दुर्जयपथ अपनाते ? वे क्या सुख भोगना नहीं जानते थे ? उन्हें संसार की दृष्टि से सब कुछ मल्य था । फिर भी सब छोड़ कर भाग बिकरी । धार्मिक सुख के समक्ष उन्हें सांसारिक सुख विप रक्कम मान्य दिना । हमारे चरित नायक जी इन्हीं के पद पर चले आ रहे हैं । प्रकृति का उपद्रव अपनी पूरी शक्ति से प्रतिरोध कर रहा है । परन्तु प्रतिरोधों को कुचक कर आगे अपना ही मोक्ष की मौखिक परिमत्ता है । वीरपुरुष जब अपने मनमें कोई विरचन कर लेता है तो फिर असंभव को भी संभव कर दिखाता है ।

शंगख-बैदी मनुष्य

हुक्मा कलमि स्वामी न बालाहम् ।

वसमीकृत्य सुमेध

हुय प्रतिशुष्य वीरस्य ॥

अर्थात् जब वीरपुरुष किसी उच्च चार्ज के लिए प्रतिज्ञा कर लेता है तो संसार की विघ्न-बाधाएँ फिलती ही क्यों न अपनी लक्ष्मी हों उसे भयकट नहीं कर सकती । इसकी दृष्टि में सारा भूमवदल घर का अंगन है महासमुद्र जोड़ी सी नहर (रजवाहा) है पताका जोक सबल और सुमेध पक्ष साधारण सा देव का डीका है ।

आप जानना चाहते होंगे कि चरितनायक ने वह वाक्ता राजा के इस बर्बर समय में क्यों की ? वाग वह हुई कि रत्न और दिन चरितनायक पर

कड़ा पहरा रखता जाता था। कहीं भी स्वतंत्र रूप से जाने आने नहीं दिया जाता था। सब को आशका थी कि यदि इसे ज़रा भी स्वतंत्रता मिली तो यह भाग जायेगा। अतएव चरितनायक, एक दिन अवसर पाकर, अँधेरी रात में ही घर से बाहर होगए और चल पड़े अपने निश्चित लक्ष्य की ओर।

मार्ग की कठिनाइयाँ कुछ कम नहीं थीं। अनेक बार भूखे-प्यासे रह कर भी चलना पड़ा। सुख सुविधा का कोई साधन नहीं। अन्तर्हृदय की आदर्श प्रेरणा ही इस महान् यात्री का जीवन सबल था। इधर उधर भटकता हुआ यह यात्री एक दिन दिल्ली, लाला पन्नालाल जी की चिरपरिचित दूकान पर पहुँचा और जय जिनेन्द्र की। ला० पन्नालालजी आश्चर्य में थे कि तुम कहाँ ? जब बातें हुई और पता चला तो पन्नालालजी ने कहा—“अब तुम्हें रोकना व्यर्थ है। तुम्हारी ज्योति वह ज्योति नहीं, जिसे कोई बुझा सके। अच्छा, जिस पथ पर आगए हो अब उसपर आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम एक महान् सयमी मुनि बनो और जैनधर्म के अन्तरिक्ष में सूर्य के समान चमको।”

ला० पन्नालालजी से गुरुदेव का पता लेकर चरितनायक मुजफ्फर नगर जिले के कांथला नामक नगर में पहुँचे। विक्रम संवत् १९४१ का वर्ष था। श्रद्धेय त्यागमूर्ति (पूज्यश्री) सोहनलालजी म० और गुरुदेव श्री नैण्डेरायजी म० ने कांथला में चातुर्मास किया हुआ था। तपस्या तथा धर्मध्यान की धूम मची हुई थी।

गुरुदेव के चरणों में दीक्षा देने के लिए निवेदन किया। वहाँ वही पहिले का एक ही उत्तर था—“आज्ञा ले आए हो ?”

“आज्ञा तो नहीं मिली।”

“फिर दीक्षा कैसे ?”

“आज्ञा मिले या न मिले। अब मैं वापस घर लौटकर नहीं जाऊँगा। गुरुदेव, दीक्षा दीजिए। मन आकुल होगया है। अब अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता।”

“यह नहीं हो सकता। शास्त्र का विधान है, हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। कुछ भी हो, पहिले आज्ञा प्राप्त करो, फिर दीक्षा की बात होगी।”

चरित नायक ने ज्ञाचार हो कर पिता जी को पत्र लिखा। दीक्षा के

किए बिना शब्दों में आशा मींगी और दिखा कि जब मैं अधिक प्रतीका नहीं कर सकता। आपका और मेरा हित जब इसी में है कि मुझ जल्दी-से-जल्दी आशा मिल जाये।

पं शिवराम जी पत्र पाते ही काँवड़ा आए। उन्हें प्रसन्नता थी कि बच्चों मौखिक ठिकाने पर तो पहुँच गया। अग्यथा वे इस चिन्ता में थे कि न माकूम कहीं भटकता होगा। भूख प्यास और सर्दी-गर्मी की क्या-क्या कठिनाईएँ भोग रहा होगा ?

दीक्षा की बात बची। पिता-पुत्र जंजी-जंजी विचार बर्बाद करते रहे। कोई निर्णय नहीं हुआ। चाकिर मुमिराजों और आसकों ने भी समझाना शुरू किया। कुछ भी सफलता नहीं मिली। काँवड़े के आवक बड़े चतुर थे। उन्होंने युक्ति से काम किया। सुभाहृत का धरम उठाते हुए कहा गया कि 'आप ब्राह्मण हैं। किसी भी अमात्य के हाथ का काम नहीं करते। सुभाहृत का कितना विचार रखते हो ? परन्तु आप का पुत्र न जाने कहीं कहीं बूढ़ा है ? किस-किस के हाथ का कामा पिता है ? क्या आप ऐसे पुत्र के साथ अपना मोक्ष पाव का सम्बन्ध रखेंगे ? यदि रखेंगे तो आप की माकूम काति में क्या प्रतिक्रिया होगी ? जरा विचार से काम लीजिए।

पं शिवराम जी विचार में पड़ गए। वह युग विक्रम संवत् १६४१ का युग था। कितने घण्टकाल से मरा था वह युग। सुभाहृत के सम्बन्ध में चिन्तनी कट्टरता थी अब दिनों ? सुभाहृत का कट्टर पक्षपाती स्मार्त ब्राह्मण अपने मन का समाधान नहीं कर सका। उस ने देखा—युगद्वंद्व पर है, मानता नहीं है। और इस पर सुभाहृत की बात भी विचारणीय है।

पिता ने पुत्र को बड़े स्नेह से शब्दों में आशा दी और कहा— देहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। अब तुम मावते ही वहीं साएँ जब हो रहे तो बन। देहना अपने निजम धर्म में दृढ़ रहना। किसी प्रकार का भी अपने पवित्र पुत्र पर कोट्टन न लगाया। समझाने लुम्हे वह शक्ति है जिससे तुम अपने कत क्त माग में आदर्श सफलता प्राप्त करो।'

'धर्म से नीयता बुद्धि

मनरते महपुरुष यः।'

जब क्या था काँवड़ा के जेब रस में हर्ष की चरर दीव गई। उदकाय का बार न रहा। भूषण्य भी दीक्षा महोत्सव करने की योजनाएं बनने लगीं।

हमारे चरित नायक को यह सब पसन्द नहीं था। वे साधारण रूप में दीक्षा लेना चाहते थे। श्रद्धेय पूज्य श्री सोहनलालजी महागज भी इन्हीं विचारों के थे। श्रावक लोग मान नहीं रहे थे। उनका कहना था कि हमारे यहां बड़ी-बड़ी दीक्षाएं बहुत धूमधाम से हुई हैं। यह दीक्षा हम कैसे छोटी कर सकते हैं ? याहर की जनता आए बिना दीक्षा का उत्सव ही क्या होगा ?

भाई अपनी कहते रहे और चरित नायक अपनी। परन्तु हुआ वही जो हमारे चरित नायक को अभीष्ट था। विक्रम संवत् १९४२ था, भादवा सुदी एकादशी। रिम-फिम वर्षा बरस रही थी। प्रकृति शान्त और सुन्दर। श्रद्धेय गुरु देव गणेशरायजी म० के चरणों में, महाप्रतापी पूज्य श्री सोहनलालजी म० के पवित्र कर कमलों से चुपचाप दीक्षा विधि सपन्न हो गई। यहां तक हुआ कि बहुत से सज्जनों को तो दीक्षा का पता बाद में चला।

अब नौवतराय, मुनि उदय चन्द्रजी थे। पूज्य श्री के द्वारा रक्खे हुए इस सुन्दर एवं समुज्ज्वल नाम में, भविष्य का महान अभ्युत्थान छुरा हुआ था, जो समय पर प्रकट हुआ, जिसने जैन-धर्म को चार चाँद लगा दिए।

प्रथम परीक्षा

सुवर्ण सपना है या खोटा यह परीक्षा होने या ही जाना का सफ़ा है । बाहर के रह रूप में सुवर्ण की महत्ता नहीं है । बाग्य दर्ज से तो सोना और पीठक एक जैसे ही मात्सूम होते हैं । परन्तु जब कसीदी पर कसा जाता है कटा जाता है और अग्नि में तपाया जाता है तब पता चलता है कि सपना सोना कौन सा है ? पीठक परीक्षाओं को सहन नहीं कर सकता कात्ता पड़ जाता है । परन्तु ज्यों त्यों परीक्षार्थ होती हैं त्यों त्यों सोना अभिकाधिक ठेकस्ती हाता जाता है । नष्ट कात्ता या मैला कभी नहीं पड़ता । "बाग में बढ़कर भी सोने की दमक जाती नहीं ।

साधु का जीवन परीक्षाओं का जीवन है । एक प्रकार से बों कहना चाहिए कि साधु का समूचा जीवन ही परीक्षामय है । कौन साधु कैसा है, वह हम पर आने वाली विपत्तियों के द्वारा मात्सूम होता है । जो जितना अधिक जीवन की विषम स्थितियों में समन्वय से रह सकेगा परीक्षाओं में पतन हो सकेगा वह उतना ही अधिक साधुत्व की उत्कृष्ट भूमिका पर पहुँचा हुआ माना जायेगा ।

हमारे चरित नायक को दीक्षा लेते ही परीक्षा का सामना करना पड़ा । दीक्षा के कुछ ही दिनों बाद आश्विन में मछेरिया बुकार का भवकर प्रकोप हुआ । काँचका और काँचका के आसपास के गाँव विशेष रूप से इस खेद में आये । हमारे नव-दीक्षित चरित नायक पर भी मछेरिया का आक्रमण हुआ और बड़े जोर से हुआ । लगभग १२ दिन से कुछ अधिक स्वर की पीड़ा रही । नव-दीक्षित होने हुए भी आपकी विद्वत्पथ सहन पीठका को देखकर बड़े बड़े हीर्ष संवसी साधु भी चकित रह गए । कोई धाकुटता नहीं । चुपचाप अपने आसन पर बैठे रहते और आध्यात्मिक भावनाओं का चिन्तन करते रहते । न चाह भरना, न कराहना और न किसी बात पर मुन्डलाना ही । वर्षा होती रहती थी । घनः कभी-कभी पूरा का

पूरा दिन ऐसा निकल जाता था कि न समय पर आहार मिलना और न औषधि का प्रबन्ध ही हो पाता। देखने वाले देखते कि चरित नायक, जब देखो तब प्रसन्न हैं। किसी भी तरह की ग्लानि के भाव, उनके प्रशान्त मुख मण्डल पर नहीं दिखाई देते।

एक दिन जब कि बुखार काफी ऊँची डिग्री पर चढ़ा हुआ था, सारा शरीर भट्टी की तरह जल रहा था, एक सज्जन ने कहा कि “देखो, क्या हुआ है ? अभी दीक्षा ली और अभी बीमार पड़ गए।

हमारे चरित नायक ज्वर की तीव्रता में भी अपने आप को भुलाने हुए नहीं थे। आप ने शांत स्वर में कहा कि “भाई, तुम भूलते हो। दीक्षा और रोग का कोई सम्बन्ध तो नहीं है। यह तो कर्मों का भोग भोगना ही है। दीक्षा न लेता तब भी भोगता और अब दीक्षा ले ली है तब भी भोग रहा हूँ। समय की मर्यादा में कर्मों का भोग आत्म शुद्धि के लिए होता है। जो कर्म हँस हँस कर बाँधे हैं वे रो-रो कर भोगे जाते हैं। यदि कोई साधक सम भाव से भोग सके तो वह निर्जरा का कारण है। कर्मों के भोग तो किसी से भी नहीं छूटे। भगवान महावीर तक को भी भोगने पड़े। मेरे जैसे पामर जीव तो किस गिनती में हैं ?”

वयो वृद्ध सज्जन महाराज श्री का उत्तर सुनकर भक्ति भावना से गद्-गद् हो गए। इतनी छोटी अवस्था और फिर विलकुल नई दीक्षा। इस पर भी इतनी विशाल गंभीरता ? जिस आदर्श की आशा बड़े-बड़े साधकों से नहीं की जा सकती, वह इस छोटे मुनि में। उनके आश्चर्य का पार न रहा।

मुनिश्री जी की यह पहिली परीक्षा थी, बड़ी कठोर और बड़ी उग्र। परन्तु मुनि जी इसमें सौ के सौ नंबर ले गए। श्रद्धेय (पूज्य श्री) श्री सोहनलालजी म० और श्री गैरडेरायजी म० अपने नये शिष्य की हृदय एव गंभीरता को देखकर सन्तोष अनुभव कर रहे थे। नव-दीक्षित की साधुता का भविष्य, उसकी प्रारम्भिक जीवन दशा में ही उज्ज्वल प्रतीत होने लगा। कुछ सन्तों ने आपस में बातें करते हुए कहा—“उदय अपने समय में एक महान तेजस्वी मुनि बनेगा।”

साधुत्व की मर्यादा के साथ यथा योग्य उपचार होता रहा। कफ़ी दिनों के बाद मुनिजी ने स्वास्थ्य लाभ किया। दुर्बलता तो बहुत अधिक समय

तक बनी रही। परन्तु उस आत्म बल के घनी ने शारीरिक दुबलता की ओर परबाह न की और शीघ्र ही अपनी शारणाध्ययन आदि की सत्यवृत्तियाँ बाह्य कर दीं।

भारत के वैदिक की एक कहावत है कि "होनहार बिनाम क होत भीड़ने पात।" बल-हीनित मुनि ने हीरा जैसे ही कोबला के आनुमान में इस कोमेन्ट को पूर्ण रूपसे खरितार्थ कर दिया। क्या आदक और क्या साधु सभी को आपकी आत्म सेवना में प्रभावित कर दिया।

विनय मूर्ति

मुनि मण्डल ने काथला चातुर्मास के बाद मेरठ और मुजफ्फर नगर के देहाती क्षेत्रों में भ्रमण किया। ग्रामीण जनता ने भक्ति भावना पूर्ण हृदय से मुनिराजों का स्वागत किया। मुनि-मण्डल जहाँ भी पहुँचता श्री सध में हर्ष का समुद्र उमड़ने लगता। व्याख्यान में भीड़ इतनी अधिक होती कि सार्वजनिक रूप में खुले चौक में भाषण देने होते थे। नव-दीक्षित मुनि ने गाँवों के धर्म प्रचार में भी भाग लिया। श्रोताओं पर अपनी वाणी का प्रभाव डालने की शक्ति, उन्हें जन्म जात सस्कारों से मिटती थी। चरित नायक के साधारण से भजनों और धर्म कथाओं के सहित प्रवचनों में ही भविष्य के एक महान प्रवक्ता के चिन्ह स्पष्ट दीखने लगे थे।

मुनि मण्डल विहार करता हुआ मेरठ जिले के बडौत नगर में पहुँचा। बडौत में सर्व श्री तपस्वी लीला पतजी म०, श्री हरनाम दासजी म० (सुप्रसिद्ध महामुनि श्री मयारामजी म० के गुरु देव) और श्री शिवदयालजी म० आदि सत विराजमान थे। सुप्रसिद्ध पण्डित आर्या श्री पार्वतीजी म० भी उन दिनों बडौत में ही थी। हमारे चरित नायक उपस्थित मुनि मण्डल में सब से छोटे थे। चरित नायक की भद्रता, विनयभाव एवं सेवा वृत्ति देखकर सभी वयोवृद्ध मुनियों ने प्रसन्नता प्रकट की। महासती श्री पार्वतीजी म० तो आपकी विलक्षण ज्ञान चेतना को देखकर बहुत ही प्रभावित हुईं।

मनुष्य का महत्त्व इसी में है कि वह जहाँ भी रहे और जिसने भी मिले, अपने व्यक्तित्व का प्रभाव अकित करे। वह मनुष्य ही क्या, जो मिलने वाले पर अपनी विलक्षणता की छाप न डाल सके। जैन सस्कृति का आदर्श है कि “मनुष्य, तू अपने आपको असाधारण बना। अपनी प्रशंसा अपने मुख से न कर, अपने गुणों से कर। तू पुरानी और नई दोनों पीढ़ियों पर अपना प्रभाव डाल। तू इसना विनीत हो कि बड़े बड़े तुझे देखते ही प्रसन्नता से उमँगने लगे। तू अपने अहंकार और आलस्य को इतनी दूर फेंक दे कि स्वप्न में भी कभी तेरे पाम न आएँ। तू वृद्धजनों की सेवा करते हुए उनकी

भावना में इतना भूख मिला था कि उनके हृदय को चपड़ी तरह स्पर्श कर ले। तेरी विनय का सबसे बड़ा प्रभाव पत्र पड़ी है कि तुम्हें तेरे बचपन के अविभाक्त जीवन भर भूख न लगे। तेरी विनय भावना और भद्रता ऐसी है कि वह केवल बाकी में ही नहीं किन्तु मन और कर्म में भी अभिव्यक्त हो।

हो तो चरितनामक संप्रदाय के जिस किसी भी स्थिति मुनि के संपर्क में जाते अपने विनयशील व्यवहार से उसे मोह लेते। उनकी अस्मा प्रारम्भ से ही बहुत आग्रह थी। बड़ी सात्वताली से रहते कि कहीं कोई अज्ञानभाव से आशयना न हो जाय। शरीर में आसक्त किन्तु नहीं या अतएव गुह्यकों की ओर से आशय मित्रों में देर भले ही हो परन्तु उनकी ओर से आशय पूर्ण में देर नहीं होती थी। शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ किसी कार्य के लिए बका करना वे जानते ही न थे। कठिन से कठिन सेवा का काम भी वे प्रसन्न मुद्रा से करते थे। आहार खाना हां पायी मँगाना हो वस्त्र जोड़े हो पगचपी करनी हो कुछ भी सेवा का काम हो हमारे चरितनामक एक बीर सिपाही की तरह अपने आपको सदा तैयार रखते थे।

चरितनामक की बाकी में अतीव माधुर्य था। गुह्यकों के प्रति अतएव एक सम्मान की भावना उनके प्रत्येक शब्द से स्पष्टतः व्यक्त होती थी। वे नयी तुली भाषा में बोलते और प्रत्येक की पद-अर्वादा का स्वाद रखते। उन्होंने वस्त्र कर्कों पर बुरी जैसा निषेकशील अस्तिष्ठ पाया था। वे प्रारम्भ से ही इतने मेधावी एवं संवसशील थे कि कहीं भी अपनी पदमीमा से बाहर नहीं होते थे।

आत्रकक के विनयशून्य विध्वंस पर कभी चर्चा न कर पड़ी तो एक कहानी कहा करते थे —

एक प्रामाण्य व्यक्ति किसी सतगुरु के पास पहुँचा और कहने लगा—
'महाराज मुझे भी अपने पास रख लीजिए।'

गुरु ने कहा— बताओ शिष्य बन कर रहना चाहते हो या गुरु बन कर ?

आगतक ने कहा— शिष्य को बना करना होता है और गुरु को क्या ?

गुरदेव ने उत्तर दिया— शिष्य वह होता है जो गुरुकी सेवा करे। गुरु के शिष्य भोजन खाए, पानी खाए पगचपी करे और अन्य भी जो मचा हो सब

विनम्रभाव से करने के लिए हर समय तैयार रहे। गुरु को कुछ नहीं करना होता। गुरु सेवा कराता है और शिष्य करता है। गुरु वह जो बैठा रहे और शिष्य वह जो हाथ जोड़े खड़ा रहे। बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो ?”

आगन्तुक दुखी था। घर गृहस्थी के धर्मों से उकताया हुआ था। आलसी जीवन। रोटी कमाकर नहीं खाई जाती थी। सोचा था, चलो, साधु ही बन जाएँ, आराम से तो रहेंगे। अस्तु, उसने ऋटपट उत्तर दिया—

“महाराज, मुझे तो अपना गुरु ही बना लीजिए। शिष्य तो मैं घर में ही बना हुआ था। मेरी इच्छा तो अब गुरु बनने की है।”

महाराज श्री कहा करते थे कि—“आज का शिष्य तो प्रस्तुत कहानी के नायक के समान शिष्य बनने के लिए नहीं आता, प्रत्युत गुरु बनने के लिए आता है। परन्तु जब तक जीवन में नम्रता न हो, विनयभावना न हो, तब तक आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। पानी का स्वच्छ सरोवर हो। यदि प्यासा यात्री पानी पीने के लिए न झुके और तना हुआ ही खड़ा रहे तो क्या कभी प्यास बुझ सकती है ? कभी नहीं, तीन काल में भी नहीं। इसी प्रकार गुरुदेव ज्ञान के सरोवर हैं। उनके श्री चरणों में ज्ञान की प्यास बुझानी हो, ज्ञान जल ग्रहण करना हो तो पूर्णतया विनय भाव से झुक कर रहना चाहिए। अहकारी शिष्य गुरुदेव से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। मैंने तो जो कुछ भी पाया है, गुरुजनों की विनयभक्ति के द्वारा ही पाया है।”

श्रद्धेय गण्डीजी महाराज का यह प्रवचन और नवदीक्षित जीवन-सम्बन्धी उनका वह अनुकरणीय विनयभाव, आजकी शिष्य परम्परा के लिए आदर्श है। आजका शिष्य वर्ग यदि अपने आपको किसी योग्य बनाना चाहता है तो उसे ‘विणश्रो जिणसामणमूल’ का महामंत्र अपनाना ही चाहिए।

सुपोषन

अष्टम (पुत्रवती) सोहनकाष्ठ जी म तथा गुह्येन भी गैरहेराय की महाराज ग्रामानुग्राम धर्म प्रचार करते हुए दिल्ली पवारे और दिल्ली से पंजाब की ओर प्रस्थान किया। चरितनायक गुह्येन की सेवा में थे। बिहार में एक से एक कठिनाइयों सामने आईं सबको क्षान्ति पूर्वक सहन करते।

चरितनायक कठिनाइयों से बचरते नहीं थे। उनका जीवन कठिनाइयों से बूझने के लिए बना था पीछे हटने के लिए नहीं। क्योंकि-कठिनाइयों आईं त्यों त्यों चरितनायक का साहस और अधिक बढ़ता। जहां बिहार करके के बाद जब साहू किसी अररिष्ठित यज्ञ में गौं में पहुँचते तो सब धके हुए होते। आहार पानी के लिए कीज आये ? चरितनायक सबसे पहिले पात्र लेकर तैयार होते और आकाशवाणी प्रसन्नमान से आहार-पानी आदि से सेवा करते। वे चकना नहीं जलते थे। यदि धके हुए भी होते तो सेवा से मुँह मोड़ना उनकी प्रकृति में नहीं था।

जब और निरन्तर के बिहारों में प्रायः उपस्था नहीं की जाती है। परन्तु चरितनायक इस जंजी बिहार परम्परा में भी आत्म पक्की का प्रव नहीं छोड़ते थे। बिहार की कला और साथ ही उपवास भी रखना। और इस पर पारखे के दिन बूझ आदि का बलिष्ठ योग भी न मित्रता। कितना समस्त पूर्व अस्मात् से मरा हुआ जीवन का हमारे चरितनायक का।

चरितनायक का साधुत्व किसी सांसारिक सुख सुविधा के अभाव का परिणाम नहीं था। उनका साधुत्व जीवन की अन्तरगत वैराग्य क्योति से निकल कर आया था। सांसारिक दृष्टि से कुछ भी सुख सुविधा पाने के बचमें संकल्प ही नहीं थे। उनका मार्ग वैराग्य का मार्ग था—स्वाका का मार्ग था। वे आत्मदृष्टि के लिए सब कुछ फैलाने की तैयार होकर आए थे। सभी कमीरी बना होती है वह उन्हें पहिले से पता था। वे इस मार्ग के कोर अन्तर्गत जाती नहीं थे। उनकी अन्तर्धीया में वह स्वर अविराम मात्र न अर्हत्त रहता था कि—

“फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर ।
चढ़े तो चाले प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर ॥”

हाँ तो इसी प्रकार तपश्चरण करते और जींद, कैथल, समाना, पटियाला, नाभा आदि क्षेत्रों में धर्म प्रचार करते हुए मुनिमण्डल मालेरकोटला पहुँचा । मालेरकोटले वाले भाई पहिले ही नाभा आदि क्षेत्रों में चातुर्मास की प्रार्थना के लिए समय-समय पहुँचते रहे थे । मालेरकोटला जैन श्री सघ का अत्यन्त आग्रह होने से परम प्रतापी (पूज्य श्री) सोहनलाल जी म० तथा श्री गैरदेराय जी म० ने विक्रम संवत् १६४२ का चातुर्मास यहीं पर किया । दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव के साथ चरितनायक का यह पहिला चातुर्मास था ।

मालेरकोटला का क्षेत्र पंजाब प्रान्त में, जैनपुरी के नाम से ख्याति-प्राप्त था । कहते हैं उस समय वहाँ लगभग एक हजार से कुछ अधिक जैनों के घर थे । पाँच सौ घर मालेरिये कहलाते थे और पाँच सौ तपे वाले । ओसवाल समाज भी अच्छी उन्नति पर था । सवत्सरी पर्व पर व्रत तथा प्रौषध की गणना कभी-कभी २५०० के लगभग होती थी । वह युग धर्माधान की दृष्टि से सतयुग (चौथे आरे) के समान समझा जाता था । जनता में धर्म ध्यान की श्रद्धा तीव्रगति पर थी ।

महाराज श्री कहा करते थे कि “इतने बड़े विशाल संघ में एकता भी अनुकरणीय थी । तपे वाले ५०० घरों के मुखिया लाला रत्नाराम जी हकीम तथा मालेरियों के लाला मोहकमचन्द जी थे । श्री सघ में मुखिया का इतना बहुमान था कि वह जो भी कहता, पत्थर की लकीर हो जाती थी । दोनों सघों के मुखियाओं में परस्पर बड़ा भारी प्रेम था । वे एक दूसरे का सदा सम्मान करते थे । आजकल के समान तब अपनी-अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी नहीं पकाई जाती थी ।”

श्रद्धेय गणी जी महाराज के ये शब्द, उस समय के जैनसघों का कितना सुन्दर आदर्श उपस्थित करते हैं । इतने इतने बड़े विशाल सघ और फिर इतना महान संगठन ! सचमुच आदर्श की चीज है । आज वह युग कहाँ है ? आज तो हर जगह सघर्ष है, कलह है । छोटे बड़े की कोई मान स्यादा ही नहीं रही । हर आदमी नेता बनने को धुन में है । सब लोग सेनापति बनना चाहते हैं, भला मिपाही कौन बने ?

खीररी की भूमि दी और कीचोसर कोई नहीं,
सब तो बनरज है यहाँ आखिर सिपाही कौन है ?

परन्तु जोय यह नहीं जानते कि सिपाही बने बिना सेनापति बह
नया जा सकता। पहिले सिपाही बनो और बाद में और कुछ। जनता का सेवक
ही जनता का प्यारा नेता बनता है। नेता कुछ नहीं बना जाता दूसरों
के द्वारा बनता जाता है। और इस के लिए जनसम्मोहन का सबसे बड़ा मंत्र
विमल सेवाभाव से सेवा करना है।

जीवन चरित्र के पाठक बना करें, मैं बहुत दूर चला गया हूँ। अब
कोई बात इन्हें को स्पर्श कर लेती है तो आत्मीय सहसा बहक जाता है।
भारत मायक के बचाये हुये उपरुक्त आदर्श संमेलन के उद्देश्य ने मुझे आश्चर्य
में डाल दिया है। तब की और अब की तुलना करता हूँ तो इन्हें अब की
दृष्टि पर विमल हो उठता है। यह मैंने उपदेश नहीं किया है इन्हें को बहना
जिन्ही है। गन्धी जीवन के पाठक यहाँ कुछ देर रुक कर बरा विचार करेंगे
तो मुझे प्रसन्नता होगी।

अच्छा तो अब जीवन चरित्र की बात सुनिए। माखेर कोठड़ा का
आत्ममर्त है। व्याख्या में विद्यालय अब मेरिणी एकत्रित होती है। वर्म व्याख
का उपकरण का कूट उभर उठा हुआ है। कदम बाधे कहते हैं कि आत्ममर्त
में इतना आनन्द कभी नहीं आता।

गुरुदेव जी गैयडाराजी महाराज ने इस आत्ममर्त में १० दिन की
उपस्था की। चरित्र नायक ने उपकरण के समय गुरुदेव की मन समाकर
सेवा की। सेवा की साधना तो पहिले से ही अचिरम गति से चली आ रही थी।
परन्तु उपकरण के प्रसंग में चरित्र नायक ने अपनी समग्रता और इच्छा से
काय भाव की जानकारी का अच्छा परिचय दिया। दिन रात सेवा
सुरे रहते।

चरित्र नायक स्वयं भी उपः साधना में पीछे रहने वाले कहां थे
गुरुदेव का समान स्थिति पर पड़ता ही है। भाव भी अन्धी उपस्था
बादते थे परन्तु पूरव की सीधमहात्मा जी महाराज ने अब दीक्षित का
रक्त कर आया नहीं ही। अतः आपने दो महीने के अत्यन्त बेहो-बेहो
किया। दो दिन उपवास और तीसरे दिन पारखा। इस प्रकार दो
उत्तर देने तक अब दीक्षित के किन्हीं साधारण बात नहीं है। चरित्र नायक

दीक्षा लिए हुए अभी एक ही वर्ष तो हुआ था और अवस्था भी तो छोटी ही थी । गुरुजनों की सेवा का भार और इस पर बेजे-बेजे तपश्चरण भी । गुरुदेव ! तुम्हारी हृदयता, तुम्हारी ही थी । तुम हर क्षेत्र में अलौकिक थे !

आचार्य श्री का आशीर्वाद

जिस समय चरित नाटक की ये लीजा की उस समय पंजाब जैन स्वामक वासी संघ का भेदुत्व आचार्य पूज्य श्री मोतीराम जी महाराज के सुयोग्य कर कमलों में था। अतः य पूज्य श्री सोहनदास जी महाराज आपके स्वर्गस्थ होने पर आचार्य पद पर विराजमान हुए थे।

पंजाब जैन संघदाय, पूज्य श्री अमरसिंह जी महाराज की संघदाय के नाम से प्रख्यात है। पूज्य श्री अमरसिंह जी म बड़े ही प्रभावशाली और उग्र किष्का कायदी आचार्य हो गए हैं। पंजाब संघदाय की विभूति एक प्रकार से कर्णों की तपः साधना का फल है। बीज और निस्तेज होते हुए पंजाब जैन संघ में आपके द्वारा ही नव जीवन का संचार हुआ था।

आपके स्वर्गवास होने पर पूज्य श्री रामचरण जी म आचार्य पद पर आसीन हुए। आप बड़े ही सरल सौम्य एवं विद्वान् मुनि राज थे। समाज का दुर्भाग्य कि आप केवल १३ दिन ही आचार्य पद पर रहे और स्वर्गवासी हो गए। जैन संघ के हृदय पर गहरा चोट लगी।

आपके स्वर्गस्थ हो जाने पर पुनः आचार्य पद की समस्या उपस्थित हुई। मुनि मण्डल में इस प्रश्न को लेकर काफी मत भेद चलता रहा। कुछ श्री विद्यास राजजी म को पूज्य बनाना चाहते थे तो कुछ श्री मोतीराम जी म को। कुछ का विचार श्री सोहनदास जी महाराज के पक्ष में भी था। अन्तर्दीप्तता सर्व सम्मति से श्री विद्याधरराज जी महाराज को आचार्य पद देना विधित हुआ।

श्री विद्याधरराज जी महाराज बहुत गंभीर एवं विरमिमल मुनि थे। उनका जीवन सरलता की प्रति मूर्ति था। आप आधेरकोटवा के रहने वाले प्रभावशाली जैन थे। पूज्य श्री अमरसिंह जी म के उपदेश से संसार की स्वर्ण प्राप्त सुख सुविधा का परिचय कर साधुत्व महत्त्व किया था। आपकी वैराग्य भावना बहुत उच्च कोटि की थी।

श्री संघ के अत्यन्त आग्रह करने पर आपने आचार्य पद की चादर स्वीकार तो की, परन्तु हाथ की हाथ ही समस्त मुनि मण्डल के समस्त श्री मोतीरामजी महाराज को अर्पण कर दी । आचार्य पद की अपनी चादर श्री मोतीरामजी म० को उढ़ाते हुए आपने श्री संघ से कहा कि—“आपने मुझ तुच्छ सेवक को जो इतना बड़ा सम्मान अर्पण किया है, मैं इसके लिए संघ का कृतज्ञ हूँ । किन्तु मैं अपने आपको इस योग्य नहीं समझता कि आचार्य पद ग्रहण करूँ । श्री मोतीरामजी म० मुझ से कहीं अधिक योग्य एवं अनुभवी मुनि राज हैं । अतः मेरी अपेक्षा ये श्री संघ की अधिक सेवा कर सकेंगे । मैं अपनी ओर से इन्हें आचार्य पद पर स्थापित करता हूँ ।”

श्री विज्ञानसारायजी महाराज की इस महान उदारता का संघ पर बड़ा प्रभाव पड़ा । श्री विज्ञानसारायजी म० और श्री मोतीरामजी म० के जय जय कारों से आकाश गूँज उठा । यह है, ऊँचा साधुता । कितना सरल तथा अहंकार से शून्य जीवन ! इस तुच्छ सेवक को यह सब पावन इतिहास चर्चा, चरित नायक के द्वारा ही प्राप्त हुई है । जीवन चरित्र की सीधा पगडण्डी से मैं जरा अलग हो गया हूँ परन्तु चरित नायक जब कभी इस प्रसंग का वर्णन करते तो वे आनन्द मग्न हो जाते थे । उनकी पवित्रात्मा इन महापुरुषों की जीवन कथा में अमूर्त पवित्रता का अनुभव करता था । वे कहा करते थे कि मैं जो कुछ बना हूँ, इन्हीं महान आत्माओं के पद चिन्हों पर चलकर बना हूँ । ये मेरे लिए अधिकार में प्रकाशस्तम्भ रहे हैं ।

हमारे चरित नायक को, इन दोनों महापुरुषों के प्रथम दर्शन मालेर-कोटला के चातुर्मास के बाद समाना में हुए । अद्वैत श्री सोहनलाल जी महाराज, खास तारपर नव दीक्षित को दर्शन कराने समाना पधारे थे । १७वें श्री मोतीरामजी म० बड़े ही शान्त स्वभावी एवं सृष्टि प्रकृति के आचार्य थे । समस्त मुनि मण्डल, आचार्य श्री के सुयोग्य शासन में परम प्रसन्नता अनुभव करता था ।

हमारे चरित नायक आचार्य श्री के दर्शन पाकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए । उनकी गंभीर मुख मुद्रा, उनका गंभीर शास्त्रज्ञान, उसकी प्रभाव डालने वाली गंभीर वाणी, चरित नायक के लिए अनुपम आकर्षण पैदा करने लगी । श्री विज्ञानसारायजी महाराज के प्रति आचार्य श्री की भक्ति भावना और आदर प्रतिष्ठा बड़ी अपूर्व थी । वे जो भी काम करते, श्री विज्ञानसारायजी महाराज से सम्मति लेकर करते । दोनों बयो बृद्धों का प्रेम एक आदर्श प्रेम था । एक

आचार्य थे तो दूसरे सामान्य साधु । परन्तु आचार्य की दृष्टि में सामान्य साधु बड़े थे और सामान्य साधु की दृष्टि में आचार्य । दोनों एक दूसरे को महत्व पूर्ण आदर की दृष्टि से देखते थे । चरित नामक दोनों दूनों के इस पारस्परिक सौजन्य एवं स्नेह भाव को देख कर बहुत प्रभावित हुए ।

चरित नामक जब दोनों महान् आत्माओं के निकट संपर्क में आए तो सहसा उनकी मधुर कृपा के पात्र बन गए । उनकी भविष्य की ओर झुकने वाली आँखों में अब सुनि में बिखरने प्रकाश जग मगाता था । चरित नामक की चित्त आधना विचक्षण प्रतिभा, चान् बेतुरो और विवेक शीलता को देख कर मुग्ध हो गए । उन्होंने एक दिन जो तैयद्वेराय की म से कहा— 'तुम भावस्थानों हो तुम्हें एक योग्य शिष्य मिला है । देखना अच्छी तरह से रहना और शिक्षा बढ़ा कर आदर बनाना । वह एक दिन पंजाब संवत्स के साम्राज्य का उज्ज्वल नक्षत्र बनेगा ।'

आचार्य की का वह आशीर्वाद, चरित नामक के लिए बड़ा संज्ञ बन गया । इतना महान् आशीर्वाद पाकर वे आईकर से भय नहीं हुए प्रसन्न और अधिक विवश हुए । कर्तव्य की गुरुता को जानकर वे अपनी संपूर्ण शक्ति से आमुद्बुध की साधना में लगे । अब भी कभी इधर उधर के प्रसंग होते उन्हें आचार्य की का आशीर्वाद वाद आता और उन्हें बधा बल बनी प्रया दे जाता ।

वर्षों के सहज स्वभाव से प्राप्त हुए आशीर्वाद कभी मिटता नहीं होते । चरित नामक के प्रति दिया हुआ आशीर्वाद देने वाले पुरुष की के सामने ही सकल हो गया था । विक्रम संवत् १९४९ में सर्व प्रथम पुरुष की के दृश्य होते हैं और आशीर्वाद मिलता है । इसके पश्चात् चरित नामक बहुत ही शान्त शान्त बहृत्त्व कला और शंका समाधान करने की पट्टा आदि गुणों में बढ़ बिखरने प्रगति प्राप्त करते हैं कि जगता में एक प्रकाशमान नक्षत्र के समान चमकने लगते हैं । आठ बी वर्षों में ही चारने अपने प्रतिभा का स्वास्वान कला का वह चमकदार दिखावा था कि बसो बृह पुरुष भी मोदीराम की म से लगभग २९ और २३ के दो आनुमान अपने पास सुधिबाना में कराए । पुरुष की आन की भाव्य शक्ति उन्हें शीघ्र पूर्व बिहता पर इतने मुग्ध थे कि अब देखो यह प्रशंसा करते रहते थे ।

रावलपिंडी और लाहौर

पंजाब प्रान्त में, रावलपिंडी, जैन संघ का एक विशेष केन्द्र रहा है। धर्म-प्रेम इतना कि कुछ पूछो नहीं। क्या स्त्री, क्या पुरुष, सभी धर्म के गहरे रंग में रंगे हुए। सैकड़ों कोस दूर आकर मुनि राजों को ले जाना और छोड़ जाना। साथ में पैदल चल कर धर्म प्रचार में खूब अच्छी तरह सहयोग देना। अपनी दूर अनार्य देश में, अपन शुद्ध अहिंसामूलक जैन धर्म पर अडिग रहना, वस्तुतः रावलपिंडी के साहसी जैन श्री सच का ही काम था।

पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज के चरणों में रावलपिंडी सच की आग्रहपूर्ण प्रार्थना बहुत वर्षों से चल रही थी। पूज्य श्री जा नहीं पा रहे थे, इधर ही धर्म प्रचार में लगे रहते थे। आखिर विक्रम संवत् १९४५ में रावलपिंडी का आग्रह चरमसीमा पर पहुँच गया। पूज्य श्री को अब की बार प्रार्थना स्वीकार ही करनी पड़ी।

रावलपिंडी का विहार बड़ा लम्बा था। मार्ग को कठिनाइयाँ भी कुछ कम नहीं थीं। परन्तु धर्म प्रचार का अदम्य उत्साह रखने वाला मुनिमण्डल, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता ही चला गया। कितने ही स्थानों पर आहार पानी का अभाव रहा, ठहरने को जगह भी ठीक नहीं मिली, काफी सकट का सामना करना पड़ा। किन्तु धर्म प्रचार के पथ पर चलने वाले महापुरुषों को इस दुःख में भी सुख ही मालूम होता है। हमारे चरितनायक भी पूज्य श्री की सेवा में थे। इस कठोर विहार में आपके धैर्य की पग पग पर परीक्षा होती थी। एक के बाद एक आपत्ति और कठिनाई सामने आती ही रहती थी। परन्तु हमारे चरित-नायक कहीं भी हताश नहीं हुए। पूज्य श्री और श्री गुरुदेव गैण्डेराय जी म के चरण-चिन्हों पर पीछे पीछे शान्तभाव से चलते ही रहे, कहीं भी पड़ने नहीं।

रावलपिंडी पहुँचे तो जनता में हर्ष का पार न रहा। मुनिराज क्या पहुँचे, उनके लिए तो मानों साक्षात् भगवान् ही पधार गए थे। जैन अजैन

समस्त देशों के लिए हम प्रकार समझते भी जैसे किसी देश का व
 खग रही हो। आनुमान के चार महीने वृद्ध ही आनुमान में धर्म के
 में गुहरे। राजकपिणी का धर्म ध्यान और उपरचरण इन दिनों।
 प्राप्त कर रहा था। अरि-नायक कहा करते थे कि अपने आनुम
 संवत्सरो वर्ष के अगले दिन ८८- अठारहों का पारसा एक हो
 हुआ। वहीं ८८ अठारहों को एक ही दिन में पूर्ति हुई हो वहीं प्राप्त
 सकते हैं। अतः प्रीति और दया आदि का उपरचरण तो कितनी वृद्धि
 में हुआ होगा।

हा हम्त ! काम की गति विविध है। समय की डोकरें विरल का।
 कुछ ही वर्षों में वृद्ध होती है। वृद्ध वृद्ध साम्राज्य एक घर में हुआ है
 हो जाते हैं। राजकपिणी के अगले वर्ष का इतिहास भी समय के कैर में
 मयकर रूप में वृद्ध काया है। आज पाकिस्तान वर सुका है। भारत।
 भग हो सुका है। वरवों के अत्याचार मानवता की समाप्ति को
 आगे बढ़ गए। मानव किम प्रकार मानव बन सकता है और साम्य
 संघर्ष का साधारण भा स्कुलिंग किम प्रकार सब शहक दानव का रूप
 कर सकता है वह आज विचारों की बात नहीं। वर विचारों का मन
 पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों में अपनी एक ही दया सुक
 नहीं कारण है कि आज राजकपिणी दयाकोट परमकर भारोवाक।
 और अठारह आदि सुनिह वरवों के विराज अगले वर्ष अगले वर्ष
 फिर रहे हैं। ऐसी विविध गति। आज हमारे भारत में सुन के वा
 का नंबर आया है। वरमनु धर्म के प्रभाव से क्या अब सुन के वा
 नंबर नहीं आया। अरब आया।

हैं जीवन अरि का मार्ग बकहिये। हमारे अरिनायक राव
 के आनुमान में वहीं उपरचरण की साधना में लगे रहे वहीं अपने
 साधना का कार्य भा नीय गति से चलते रहे। अरिनायक की प्रति
 हमारे अरि वृद्ध अनुमान था। जो भी राज्य वृद्ध आरम्भ वाले भा
 वृद्ध और शीघ्र ही वृद्ध काये। साम्राज्यवर्ष के लिए केवल प्रतिभा
 अगले भी वृद्ध वृद्ध वृद्ध की थी। अरिनायक-काय में चार वर्ष में वृद्ध
 और राव से पहिले उठते। जो वृद्ध वृद्ध हो सुका जाने के लिए, गिर दे
 का करने के द्वारा वह वे बौद्ध कर लाने थे। हर करकर पर नींद सु
 रहती थी।

चरितनायक अपनी धुन के पक्के थे। जिस और भी लगते, पूरी शक्ति से लगते थे। शास्त्राभ्यास में लगे तो उसमें भी चमत्कार का दिवाया। पूज्य श्री सोहनलाल जी महागुरु, शास्त्रों के अगाध पण्डित थे। उन्होंने अपने चिन्तन और मनन के द्वारा शास्त्रों का सर्वस्वों ज्ञान प्राप्त किया था। चरितनायक ने आरके पास ही जैन सूत्रों का गमोर एवं तत्त्वस्पर्शी अध्ययन किया। चरितनायक की वस्तुस्थिति की समझी और तर्क करने की शक्ति अपूर्व थी। पूज्य श्री आप को पढ़ाते समय विशेष आनन्द अनुभव किया करते थे। योग्य विद्यार्थी को पाकर प्रत्येक गुरु का हृदय उद्वलित हो जाता है।

अस्तु, रावलपिण्डी का चातुर्मास हमारे चरितनायक के लिए अध्ययन आदि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। चातुर्मास के बाद स्यालकोट की ओर विहार हुआ। रावलपिण्डी के भाई काफी अच्छी सख्या में, भक्तिवश मुनि मण्डल के साथ थे और धर्म-प्रचार में सहयोग दे रहे थे। मुनिमण्डल जब किबा नामक ग्राम में पहुँचा तो वहाँ पुरपानचो के रहने वाले श्री विहारीलाल भाई मिले। आप कुछ वर्षों से वैराग्य-भाव में रह रहे थे और साधु बनना चाहते थे। घर वालों की आज्ञा न मिलने के कारण अभी तक अपने सकलप में सफल नहीं हो सके थे। आज्ञा मिलते ही आप पूज्य श्री की सेवा में पहुँचे और दीक्षा के लिये निवेदन किया। रावलपिण्डी वाले भाईयों को पता लगा तो उन्होंने वापस रावलपिण्डी जाकर दीक्षा देने का आग्रह किया। पूज्य श्री वापस जाना नहीं चाहते थे। परन्तु रावलपिण्डी वालों का अत्यन्त आग्रह होने पर वापस रावलपिण्डी पहुँचे और बड़े समागोह से दीक्षा संपन्न हुई। नवदीक्षित का नाम, पिण्डी की स्मृति में, विहारीलाल से पिण्डीपत रखा गया।

रावलपिण्डी कुछ दिन रहकर मुनिमण्डल फिर लंबे विहार के मार्ग पर चल पड़ा। ग्रामानुग्राम धर्म प्रचार करता हुआ, मुसलमानों आदि से मासाहार छुवाता हुआ, हिंसक अनार्य प्रदेश में भी अहिंसाभाव की गंगा बहाता हुआ, मुनिमण्डल जाहौर पधारा और सन् १६४६ का चातुर्मास भी जाहौर में ही सम्पन्न हुआ।

पंजाब प्रान्त में जाहौर प्रारम्भ से ही जैन समाज का प्रमुख केन्द्र रहा है। सत्राट अक्षर से जैन मुनि शान्तिचन्द्र जी ने, जाहौर में ही बकरीद के अवसर पर हिंसाकाण्ड बंद कराया था। उपाध्याय समय सुन्दर जी ने, जाहौर में रहकर ही 'राजानो ददते सौख्य' इस आठ अक्षर के छोट्टे से वाक्य के आठ-

आप धर्म किए थे। यह बड़ी काहीर है जहाँ चरित नायक के कथनानुसार कमी स्वाकषाण में भगवती मूल वैज्या तो भावकों की ओर से भी परचीय भगवतीमूल मुकते थे। साधारण साधु का साहस नहीं होता था कि वह काहीर में स्वाकषाण के पास पर मैरे। परन्तु आज यह काहीर और काहीर का जैन संघ कहाँ है? या कस्तान की कृपा से साधारण विनय बुद्धा है। अब तो यविरप ही बलपुगा, आहार अपनी पुरापो दशा में कमी छादेगा भी या नहीं?

काहीर के चातुर्मास में धर्म स्थान का पूरा डाढ़ रहा। जैन संघ के दिव्य व्याक कर दशनायिकों की सेवा की चार धर्म प्रचार में हिस्सा दिया। चातुर्मास की समाप्ति पर काका बुना चन्द्रजी के घर व पूरव की सोहनकाय की महाराज के चरखों में प्रार्थना की कि बैरागी ज्ञानमय दाम की हीरा मुक्त मयक क कर से ही होनी चाहिये। मेरी यह इच्छा बहुत जनों से है। बैरागी ज्ञानमयदाम को हमारे चरित नायक ने ही धर्म का बोध दिया था और वह चरित नायक के चरखों में ही शाश्वत्याय कर रहा था।

काका बुनीचन्द्रजी बड़े ही धार्मिक एवं अदम्य नायक थे। मन्ना आप की प्रार्थना धर्म कैसे जाती? हीरा की स्वीकृति सिद्ध हुई और बड़े धूम धाम से हीरा की सेवाविधि होने लगी। पूरव की एवं चरित नायक नहीं चाहते थे कि इस प्रकार धूमधाम हो। इन्होंने काका बुनीचन्द्र और काहीर के दूसरे भावकों को इसके लिए विवेक भी दिया। परन्तु काहीर में दूसरे धर्म वालों के साथ समय समय पर उत्सव होते रहते हैं अपना कोई भी उत्सव नहीं होगा। इसलिए हीरा पूरव धाम से होनी चाहिये ताकि लोगों के धर्मिण्य का भी तो जलवा को पता लगे। उपरु ल वही एक इच्छा भी को साधारण रूप में ही जाने वाली हीरा को धूमधाम की ओर ले गई।

काका बुनीचन्द्रजी ने धर्म का सब उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रखा था। जैन संघ में ग्रेम और संगठन की साधना पूरे धीरेधन कर थी। अब समस्त संघ हीरा महामयन की सेवाधी में लुट गया। रजाव के बहुत से जनों में निमग्नत्व एक भेज गए। जलना विराम मक्या में एकत्रिय हुई।

परन्तु संसार की दशा बड़ी विचित्र है। वह किसी के लुप्त कार्य की पण्डी बहरी से नहीं देखता। "जेवांसि बहुविद्वानि" की खोजोक्ति के अनुसार लुप्तकार्य में विघ्न हुए बिना रहते ही नहीं। अस्तु, इस हीरा पर भी धर्म

क्षोही विरोधियों ने उत्पात मचाना शुरू किया । कुछ कटर पंथी लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि पार्श्वनाथजी की नंगी मूर्ति निकाली जायेगी जिससे किसी महान् अनर्थ की आशका है । भोली जनता पथ भ्रष्ट कर दी गई । मामला यहा तक बढ़ा कि पुलिस में झूठी रिपोर्ट कर दी गई । पुलिस ने दंगे की आशका से दीक्षा के जुलूस पर प्रतिबन्ध लगा दिया । इधर जैन सब जुलूम निकालने पर तुला हुआ था और उधर विरोधी दल इस बात पर अड़ा हुआ था कि कुछ भी हो जाय, हम नगर में जुलूस किसी भी हालत में नहीं निकलने देंगे । लाहौर की जनता में व्यर्थ ही एक विकट संघर्ष छिड़ गया ।

बाहर से आने वाली जैन-जनता निराश होने लगी । उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल रही थी । परन्तु ला० दुनीचंद्रजी हताश होने वाले व्यक्ति नहीं थे । वे अपने सकलपों के एक महान् दृढ़ सहासी सज्जन थे उन्होंने जैन सभ की विंशाल सभा में बड़े उत्साह भरे शब्दों में कहा कि “चिन्ता की कोई बात नहीं है । हम अपने सत्कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे । कोई भी भाई वापस न लौटे । आपकी सेवा के लिए सब प्रकार का प्रबंध है । सप्ताह क्या, महीना भी लगे, सब भी हमें यहा अड़े रहना है और जैन धर्म का गौरव सुरक्षित रखना है ।”

लाला दुनीचन्द्रजी डिप्टी कमिश्नर के यहा पहुंचे । सब बातों की ठीक ठीक स्थिति उनके सामने रखी गई । लाला जी की बातों को डिप्टी कमिश्नर ने ध्यान से सुना और दीक्षा के जुलूस की सहर्ष स्वीकृति दे दी । जुलूस में किसी प्रकार का विघ्न न होने दिया जायगा, इसके लिए अच्छी तरह तसल्ली दी और स्वयं भी यथावसर उपस्थित होने के लिए कहा । दीक्षा का उत्सव बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ । जुलूस भजन मढलियों के साथ शहर के मुख्य मुख्य बाजारा और चौराहों से होकर निकला, किसी प्रकार का विघ्न न हुआ ।

चरित नायक के सामने यह सब घटना चक्र चल रहा था । जब कभी बात चोत होती तो चरित नायक एक ही उत्तर देते थे—‘सत्यमेव जयते नानृतम् ।’ आखिर सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं । ‘सत्ये नास्ति भय कश्चित्’—यदि सत्य है तो फिर भय किस बात का है ? वस्तुतः सत्य की शक्ति ससार में एक बहुत बड़ी शक्ति है । हाँ, इस पर सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए ।

तार्किक के रूप में

पंजाब की एक कठिनी है। वहाँ अपनेकालिक राज कठिनी और धर्म कठिनी दुर्द हैं। हिन्दुओं का प्रबल सत्कार और मुसलमान सिक्ख और अंग्रेजों का शासन। यह पंजाब का बंदबारा होगया है और वह अपने विभक्त रूप में स्वतन्त्र भारत एवं पाकिस्तान की एक बाधा में है। राज कठिनी का सिद्धसिद्ध एक के बाद एक बला ही था रहा है। पंजाब भारत से नहीं हजामें क्यों से मुक्त मुक्त के रूप में पूर बहि का खेद खेदता रहा है।

पंजाब में पम्बों और सम्प्रदायों का और भी एक बल बलता है। कभी हिन्दुत्व का बोल बाला का वो कभी मुसलमानों का। कभी सिक्ख धर्म का सत श्री गुरुमुख नाम्मा में गूँजता रहा वो कुछ दिन सात समुद्र पार का ईसाई धर्म का। यह बढावा रहा। स्वामी ब्रह्मचारी के आर्ष सदाश की जहाँ भी पंजाब में आकर हो मजदुर दुर्द। और धर्म में भी पंजाब में काफ़ी करवें बढावें। कभी विपन्न तो कभी श्रेष्ठतर, कभी स्थानक वासी तो कभी समिद्ध मार्ग। पूर अपने सगरे संवर बलते रहे।

हाँ तो ब्रह्मचर्य मूर्ति पूरक संवत्स के आचार्य श्री विजयानन्दजी पूर पंजाब के स्थानक वासियों को अपनी मनीन विचार धारा में दीक्षित करने का प्रबल प्रयत्न कर रहे थे। कुछ स्थानों पर उन्हें साधारण ही सद्गता मिल भी गई थी जब उनके शीगले बड़े हुए थे। श्री विजयानन्दजी श्री आत्माशामजी के नाम से पहिले स्थानक वासी बौद्ध मुनि ही थे। परन्तु वे से प्रलग कर दिए जाने पर आर गुजरात में जाकर मूर्ति पूरक संवत्स में सम्मिलित हो गए थे और यह पंजाब में अपने विचारों का प्रचार करने आर हुए थे।

श्री विजयानन्दजी के मार्ग में मुख्य बाधक महाप्रयापी पूर भी अमर सिद्धजी महाराज थे। जब तक वे विद्यमान रहे, कहीं अम्बु याद पर नहीं

लगने दिए। उनके स्वर्गवास के बाद श्री विजयानन्दजी की आशा थी कि अब कुछ सफलता प्राप्त होगी। परन्तु अब उन्हें श्रद्धेय श्री सोहनलाल जी महाराज के गंभीर शास्त्र ज्ञान से टक्कर लेनी पड़ी। पंजाब में स्थानकवासी जैन धर्म की रक्षा करने का श्रेय सर्वोपरि पूज्य श्री सोहनलालजी महाराज को मिलता है। उन जैसी महान् आत्माएँ ही वस्तुतः धर्म की रक्षा कर सकती हैं।

विक्रम संवत् १९४७ का चातुर्मास श्री विजयानन्दजी का मालेर कोटला निश्चित हुआ था। इस पर मालेर कोटला के स्थानकवासी जैन संघ ने जैन-चार्य पूज्य श्री मोतीरामजी महाराज के चरणों में प्रार्थना की कि 'आपका चातुर्मास हमारे यहाँ होना चाहे'। अवलम्बन हीन जनता संभव है आति में पड़ जाय।'

पूज्य श्री ने धर्म रक्षा की दृष्टि से अपने चातुर्मास की स्वीकृति दे दी और श्री सोहनलालजी म० को भी साथ ही चातुर्मास करने के लिए सूचना भेज दी। यह चातुर्मास बहुत तीव्र संघर्ष का समका जा रहा था। अस्तु, सर्व श्री विलासरायजी म०, आचार्य पुणव पूज्य श्री मोतीरामजी म० यशस्वी प्रवक्ता श्रद्धेय श्री सोहनलालजी म०, हमारे चरित नायक और नव दीक्षित मुनि श्री लक्ष्मणदासजी का चातुर्मास, बड़ी धूमधाम के साथ मालेर कोटला में हुआ। दोनों ही पक्ष अपने अपने सिद्धान्तों का धड़तुड़े से प्रचार करते रहे। कितनी ही बार शास्त्रार्थ का प्रसंग भी उपस्थित हुआ, परन्तु श्री विजयानन्दजी के पीछे हट जाने से प्रत्यक्ष संघर्ष न हो सका।

चरित नायक के लिए यह चातुर्मास बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहा। श्री विजयानन्दजी जैसे प्रौढ़ शास्त्राभ्यासी से प्रत्यक्ष संघर्ष तो नहीं, किन्तु परोक्ष संघर्ष प्रायः प्रति दिन ही करना होता था। आवकों के द्वारा शास्त्र चर्चा चलती रहती थी। एक से एक बड़ चढ़कर के मुक्तियों के जाल बिछाये जाते और छिन्न भिन्न किए जाते थे। हमारे चरित नायक को अपने शास्त्राभ्यास की परीक्षा के लिए कसौटी मिली। श्री सोहनलालजी महाराज के साथ साथ चरित नायक भी शास्त्रचर्चा में भाग लेते थे और अपने पक्ष का प्रमाण पुर सर प्रबल समर्थन करते थे। आपके सर्वथा नवीन युक्तिवाद एवं शास्त्रज्ञान को देखकर, पूज्य श्री मोतीरामजी म० तथा श्री सोहनलालजी महाराज, अत्यन्त हर्ष अनुभव करते थे। चरित नायक के पास रहने से उनका अधिकतर भार हलका हो गया था। शास्त्रचर्चा आदि के लिए बहुत कुछ उत्तरदायित्व चरित नायक ने अपने ऊपर लिया हुआ था।

चानुर्मास समाप्त होते ही श्री चित्रबानन्द सूरि (चन्मराम) जी ने सुधियाना घोर आक्रमण करने हुए होशियारपुर त्रिखे के अन्तर्गत मियानी टोंडा, इहमड देवापुर आदि पधों की ओर विहार किया। ये सब के सब ऐम स्वामिकर्मायी थे जन्हें सूरिजी अपने प्रभाव में लेवा चाहते थे। सूरिजी के साथ साधुओं का बिराह बृद्ध था। पाँच-साठ जहाँ पर बचास साधुओं का अवर्तित जवा अपने चित्रप पथ पर अग्रसर जा रहा था।

स्वामिकर्मायी जन मुनि सबद्वय में श्री इन्द्र सम्प्रदाय में विहार विमल हुआ हमारे चरित नायक ने प्रार्थना की कि चरित नायक हो तो मैं प्रतिजन्मी के रूप में उभर जा सकता हूँ। विरहास रजिपू चापका वह मुन्ध सेवक पूर्ण सकलता के साथ चापके मिश्रण को पूरा करेगा स्वामिकर्मायी जैन धर्म की कृष्ण मी हानि नहीं होने देगा। आपने बहुत कुछ कार्य किया है। अब की बार वह सेवा मुझे सारंगी चाहिए।

चरित नायक के बरवाह को देखकर उपस्थित मुनि मुन्ध बहुत ही प्रभावित हुआ। पूम्ब श्री मोहनजीबजी ने चानुर्मास में आपकी तर्क बुद्धि का चमत्कार देख चुके थे अतः प्रसन्नता के साथ आकाश प्रभाव कर दी गई। चरित नायक अपने एक मात्र शिष्य अक्षयचारास को लेकर सहप अपनी विजय यात्रा के पथ पर चले पड़े। आपने अपने पास श्री चित्रबानन्द सूरि जी की लिखी हुई सम्प्रदाय शब्दकोश नामक पुस्तक रख ली थी। उन्हीं की पुस्तक से उन्हीं का अवलोकन वह चरित नायक की अपनी अनाखी बिरादता थी। सूरिजी जहाँ भी पहुँचते वहाँ चरित नायक भी पहुँच जाते और अपने जैन धर्म का अब बोल बनता के इन्द्र में गुं जा देते।

सन् १६९० या मात्र का महीना। सूरिजी अपने एक बन्ध के साथ टोंडा बगर में बिरादमान थे। मोखी बनता पर जानू की लकड़ी पिराई जा रही थी सूरिजी अपना सकलता पर मुग्ध थे। परन्तु ज्यों ही चरित नायक वहाँ पहुँचे और सिंह पत्र का की ला सारी स्थिति ही बदल गई। जो लोग कुछ समयगा रहे थे, वे चरित नायक के तर्क पूर्ण प्रबन्धों से संभव गए।

चरित नायक ने देखा कि परोक्ष संभव की अपेक्षा प्रत्यक्ष संभव का प्रसंग उपस्थित करना चाहिए। बिना प्रत्यक्ष संभव के साधारण जनता बहुत स्थिति को अच्छी तरह नहीं समझ सकती। चरित नायक स्वभाव से ही निर्मल एवं निर्धन्य प्रकृति का अवितल रहते थे। अब और आसंका तो उन्हें स्पष्ट तक न कर पाते थे।

किसी भी निश्चय पर एक बार पहुँच जाते तो फिर बिना किसी भय और आशंका के पूर्ण दृढ़ता से अड़जाते। वापस लौटना, उनकी प्रकृति में नहीं था।

अस्तु, चरित नायक ने सिंह गर्जना के साथ आचार्य श्री विजयानन्द सूरि जी को शास्त्रार्थ के लिए आह्वान किया। वेधल मौखिक गर्जना ही नहीं, अपनी ओर से शास्त्रार्थ के लिए कुछ लिखित प्रश्न भी किए। परन्तु सूरिजी म न व्रत अपनात हुए विहार कर गए, कोई उत्तर नहीं दिया। वह धयोवृद्ध आचार्य समय की गति को परख रहा था। उसके सामने तेजस्वी के रूप में एक अदभ्य शक्ति अड़ना चाहती थी। सूरिजी, इस ठठठा हुई नयी शक्ति से सवर्ष करते हुए कतरा रहे थे।

सूरिजी ने चुपचाप विहार कर दिया तो उनके साथ ही उनका प्रभाव भी चुपचाप बिदा हो गया। इस प्रकार मौन साध कर चुपचाप चले जाना, उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। जैन टाढा, उदमड, ऐयापुर आदि में अपना प्रचार करने गए थे, वहाँ सूरि जी को वह पराजय देखनी पड़ी कि फिर कभी भी इन क्षेत्रों में पैर नहीं जम सके। चरित नायक ने उन दिनों जो सत्प्रयत्न किए, उनकी सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि ये क्षेत्र आज तक स्थानिक वासी जैन हैं। समय अपनी मथर गति से कितना आगे बढ़ आया है, उस युग की शताब्दी पूर्ण हो चुकी है और नया शताब्दी का युग आ चुका है परन्तु भारत नायक के महान व्याक्तत्व का प्रभाव आज भी इन क्षेत्रों में सर्वथा अनुपस्थित है। गण्डी श्री उदयचन्द्र जी का नाम, प्रान्त के बच्चे बच्चे की जवान पर है और वह है पूरे आदर सम्मान के साथ।

प्रस्तुत प्रकरण का उपसंहार बुद्धिमान पाठकों पर ही छोड़ रहा हूँ। गण्डी जी महाराज क्या थे और उनकी प्रतिभा एवं तर्क शक्ति किस कोटि की थी, इसका निर्णय करने के लिए ऊपर की पक्तियों का पढ़ जाना ही पर्याप्त होगा। कितनी छुट्टी अवस्था है, दीक्षा लिए अभी केवल छह ही वर्ष तो हुए हैं फिर भी न्यायाम्भी निधि श्री विजयानन्द सूरि जैसे लब्धप्रतिष्ठा विद्वानों से टक्कर लेना और उन्हें चुप कर देना, कुछ साधारण बात नहीं है। ज्ञानावरण कर्म के विशिष्ट उपोपशम के द्वारा प्राप्त तर्कशील प्रतिभा ही, इस प्रकार के वेधलक्षण चमत्कार दिखा सकती है। एक से एक पण्डित कहे जाने वाले पच्चीस साधुओं के विशाल दल से अकेले ही जाकर अड़जाना, और उनकी भयंकर तर्क रूप गोले बरसाने वाली वाणी रूप तोपों की सर्वथा ठोड़ी

का देना बड़े ही उम्र साहस पूर्ण अर्थोद पादिहाय का काम है। योग्य रूप का योग्य शिक्षण ही हलके महारथ पूर्ण कर्तव्य पर विमुक्त बिना बना है। श्री गण्डी जी महाराज वस्तुतः योग्य रूप के योग्य शिक्षण दे।

शास्त्रार्थ नामा

मनुष्य-जीवन उतार-चढ़ाव का जीवन है। जितने रंग-रूप यह बदलता है, उतने और कोई जीवन नहीं बदलता। यही कारण है कि मनुष्य कभी चंचल एवं उद्विग्न प्रकृति का होता है तो कभी सरल, गम्भीर एवं शान्त प्रकृति का हो जाता है। कभी कषाय भावना में बहता है तो कभी वीतराग भाव की साधना करता है। कभी मानव अति मानवता की ओर बढ़ता है तो कभी अपमानवता की ओर लौट पड़ता है। मनुष्य की परस्पर विरोधी प्रकृतियों के विचित्र खेल का पता, पूर्ण रूप से केवल ज्ञानी के अतिरिक्त और कौन लगा सकता है ?

आज के आचार्य श्री विजयवल्लभजी सूरि और उस युग के प० श्री वल्लभ विजयजी प्रारम्भ से ही विचित्र प्रकृति के स्वामी रहे हैं। मूर्तिपूजक श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय में न्यायाम्भो निधि आचार्य श्री विजयानन्द सूरिजी एक प्रतिष्ठित मुनि हुए हैं। हमारे चरितनायक से मालेर कोटला और टांडा आदि क्षेत्रों में आप का परोक्ष सवर्ष हुआ है, यह पाठक पहिले के पृष्ठों में पढ़ भी चुके हैं। श्री वल्लभ विजयजी, इन्हीं आचार्यजी के प्रिय एवं योग्य शिष्य हैं।

जिन दिनों की चर्चा हम उपस्थित करना चाहते हैं, उन दिनों श्री वल्लभ विजयजी विष्णुकुल तरुण थे और उनका स्वभाव भी ठीक तरुण जैसा ही था। संस्कृत प्राकृत का खासा अच्छा अध्ययन किया था और अपनी समाज में प्रतिष्ठा का प्रवाह वेग से बढ़ा जा रहा था। परन्तु यह नया पाण्डित्य उनके नियंत्रण में नहीं रह रहा था। नया पाण्डित्य और नई प्रतिष्ठा, कभी-कभी पचते नहीं हैं और मनुष्य को बेचैन कर देते हैं।

श्री वल्लभ विजयजी अपने गुरुदेव के पन्थ का महत्त्व बढ़ाने में अधाधुन गति से काम ले रहे थे। मताग्रह का आवेश, मनुष्य की विवेक बुद्धि को कुण्ठित कर देता है। वह उचित अनुचित का कुछ भी विवेक रखे बिना, अपना और अपने पथ आदि का महत्त्व बढ़ाना चाहता है और जनता पर दबा जाना

चाहता है। यह किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है। प्रस्तुत मानव प्रकृति की दुर्बलता का दोष है।

हो तो पं श्री बरहम विजयजी विक्रम सम्बत् १८६१ बैशाख में नामा नगर में विराजमान थे और उन्होंने दिवों सौभाग्य से परम प्रतापी जैनान्तर्य पूज्यजी सोहनकाकाजी महाराज चरितनाथक के बाबा गुह भी नामा नगर में ही बर्म-मन्थार कर रहे थे। पूज्यजी सोहनकाकाजी महाराज का स्वस्तिव्य महान था। जहाँ भी विराजते जगता में अपूर्ण आत्मन् एवं रूप की कहर दौड़ जाती था। ध्यातवान् प्राप्ति में जगता की उपस्थिति विरक्त संख्या में होती थी खासा अप्पा बर्मोचोत हो रहा था। कोई कहह नहीं कोई संवप नहीं। सब प्रकार की शान्ति थी।

परन्तु श्री बरहम विजयजी की उद्दम प्रकृति कम शान्त रहनेवाली थी। आप तत्कालीन नामा नरेश जीमन्त इतिप्रसिद्धजी के पास जहाँ में पहुँचे घर स्थानकवासी मुनि राजों से शास्त्रार्थ करने के लिए विशेषतः पूज्यजी सोहनकाकाजी महाराज से संवप करने के लिए लिखित विवेदन पत्र उपस्थित किया। नामा नरेश ने अपने विशेष अधिकारी भर्तृवत्तासिद्धजी के द्वारा पूज्यजी सोहनकाकाजी महाराज की सेवा में शास्त्रार्थ करने के लिए सूचना भेजी। पूज्यजी ने उत्तर में कहा कि “बरहम विजयजी से तो क्या उनके गुह भी विजयानन्द पुरिजी से भी मैं कितनी ही बार शास्त्र चर्चा का संवप कर चुका हूँ। इन शास्त्रार्थों का कोई निर्णय नहीं निकलता। स्वर्ण का कहह होता है और जगता में सौन्दर्याधिक कटुता बढ़ती है। यदि बरहम विजयजी को शास्त्रार्थ का आग्रह ही है तो वह मेरे शिष्यानुसिष्य उद्दमचन्द्र मुनि से कर सकते हैं। श्री बरहम विजयजी अपनी समग्रज्ञ के माननीय आचार्य जगता अधिकृत प्राप्त विद्वान् नहीं हैं जो मैं उन अवकाश उद्दम से शास्त्रार्थ करता अप्पा चाहूँ।

श्री बरहम विजयजी के पास अधिकारी सूचना लेकर पहुँचे तो चरितनाथक का नाम सुनकर हनकार करने लगे। चरितनाथक के विरक्त्य पावित्र्य की कड़-कड़ भीषी अपने गुहद्वेष्ट के साथ हुआवा प्रवेष्ट के संवप में एक चुके थे। चरितनाथक के डोडा नगर बाँके घरों का उत्तर आग्र तक नहीं दिया गया था। वे घर भी बरहम विजयजी को घर भी वाद थे। परन्तु घर अधिकारी ने यह कहा कि “आप स्वर्ण ही महाराजा के पास शास्त्रार्थ की मांग करते पहुँचे हैं यह क्यों हनकार करते हैं? पूज्यजी सोहनकाकाजी से ही

शास्त्रार्थ करने में कौन सी बात है ? वे आचार्य हैं और आप सामान्य साधु, अतः एक आचार्य सामान्य साधु से शास्त्रार्थ करता अच्छा नहीं लगता । जब वे अपने शिष्य को शास्त्रार्थ करने के लिए अपनी ओर से नियुक्त करते हैं फिर क्या हानि है ?”

आखिर श्री वल्लभ विजयजी ने चरितनायक के साथ शास्त्रार्थ करना स्वीकार किया, परन्तु इस शर्त के साथ कि उदयचन्द्रजी के पराजय को क्या श्री सोहनलालजी अपनी पराजय स्वीकार करेंगे ? अधिकारियों ने जब पूज्यश्री से जाकर निवेदन किया तो पूज्यश्री ने बिना किसी सकोच के स्पष्टत उत्तर दिया कि “हां, मैं यह स्वीकार करता हू कि यदि उदयचन्द्र की पराजय हुई तो वह मेरी अपनी पराजय होगी । उदयचन्द्र जो कुछ भी कहे, वह मुझे और मेरे संघ को सब प्रकार से मान्य है ।”

जीवन चरित्र के पाठक कुछ देर ठहर जायें और विचार करें कि पूज्यश्री सोहनलालजी महाराज को चरितनायक पर कितना बड़ा विश्वास था । चरितनायक के विलक्षण पाण्डित्य एवं प्रतिभा पर पूरा भरोसा था कि वह शास्त्रार्थ के रणक्षेत्र में कभी भी मार न खानेवाला अजेय योद्धा है । कोई भी महान् आचार्य, इतना बड़ा वचन, किसी जाने हुए विश्वस्त व्यक्ति के सम्बन्ध में ही दे सकता है, अन्यत्र नहीं ।

इधर नामा में शास्त्रार्थ की भूमिका रची जा रही थी और उधर चरितनायक नामा से बहुत दूर हुआवा प्रदेश के बल्लाचौर नगर में विराजमान थे । पूज्यश्री ने नामा के जैन श्रावकों का शिष्टमण्डल बल्लाचौर भेजा और शास्त्रार्थ के लिए नामा आने का निमन्त्रण दिया । चरितनायक के लिए शास्त्रार्थ का शब्द ही सबसे बड़ा निमन्त्रण था । साथ ही पूज्यश्री की आज्ञा थी, वह उत्साह में और अधिक उत्साह का कारण बनी ।

वैशाख का महीना समाप्ति पर था । गरमी बड़े जोर से पक रही थी । पंजाब में इन दिनों कितनी कड़ी धूप पड़ती है, यह भुक्त भोगी ही जान सकते हैं । इस पर एक और आतंक यह कि मार्ग में आनेवाले क्षेत्र प्लेगकी महामारी से घिरे हुए थे । प्राणों का मोह, लोग गाँव खाली करके भाग रहे थे । बल्लाचौर के श्रावक चरितनायक के प्रारम्भ से ही विशेष श्रद्धालु एवं भक्त रहे हैं । अतः उन्हें जब चरितनायक के निश्चय का पता लगा तो प्रार्थना की कि “गुरुदेव, इतनी अधिक गरमी में इतना लंबा विहार, और वह भी शीघ्रता में । आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं रहेगा । आपका स्वास्थ्य पहिले ही गिरा हुआ

है। (चरितनामक उक्त दिनों कुछ अस्मत्त्व थे) और दूसरी बात यह है कि मार्ग के गांवों में ध्योग का बहुत अधिक जोर है। उदय नामा में भी ध्योग के जोर हैं। ध्योग घर बाहर जोड़ कर आगे आ रहे हैं और आप कहते उन गांवों में आ रहे हैं। कोई कारण हो नाच तो कितनी अधिक किन्ता की बात होगी?

चरितनामक ने बड़ी बड़वा के साथ बात की थीन में ही मंग करते हुए कहा कि 'यह समय क्षान्ति वाली हैन जर्म की गौरव रक्षा का है। मेरा स्वास्व्य केसा ही हो प्रकृति की सीपबत्ता कितनी ही कम हो मार्ग में ध्योग तो क्या साक्षर दृष्टि भी क्यों न नाच रही हो उदयचन्द्र अपने कर्तव्य से भ्रष्ट नहीं हो सकता। मैंने अपना जीवन त्रिभुक्तिकी सेवा में अर्पण किया हुआ है। जब भी और जहाँ भी आवश्यकता हो बिनाशोपशान्ति मात्र से काम करने के लिए ही मेरा अस्तित्व है। आप देखते नहीं आचार्य श्री जी की आज्ञा है। उदयचन्द्र जहाँ अपने विधियों की अनुशासन में रहना जानता है वहाँ वह स्वयं भी अनुशासन में रहना जानता है। आज मार्गना सुनने का समय नहीं है काम करने का समय है।'

चरितनामक लगातार जैना विहार करके बामा पहुँचे। बामा के कालक-बासी बीच श्री संघ ने चरित नामक का बड़े भारी उत्साह के साथ स्वागत समारोह किया। सारे नगर में घूम मच गई कि शास्त्रार्थ करने के लिए पं श्री उदयचन्द्रजी महाराज पधार गये हैं। अजैव जनता में भी इस शास्त्रार्थ को लेकर जासी अपनी जड़-पड़ हो रही थी।

पूज्य श्री सोहनकाजी महाराज ने चरित नामक के ठीक समय पर घर आने के संकेत में प्रसन्नता प्रकट की। शास्त्रार्थ के सम्बन्ध में उचित सूचना और परामर्श दिया। जबकि चरितनामक के साथ उनके अपने दोस्त विषय पं श्री रत्नचन्द्रजी महाराज सहयोगी के रूप में थे। श्री रत्नचन्द्रजी ने अपने एकदम के समान ही प्रतिभाकाजी एवं शास्त्राम्प्राप्ति थे। चरितनामक की सेवा में रहकर शास्त्रार्थकता में विचलित न हो चुके थे। अतएव चरितनामक ने पूज्य श्री की सेवा में विशेष किया कि आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। रत्नचन्द्र सहयोगी हैं बस मुझे और कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी पूज्य श्री सोहनकाजी महाराज ने बहुशुची पं श्री कर्पचन्द्रजी महाराज की शास्त्रों के पाठ आदि बिकाऊने के लिए सहयोगी के रूप में विमुक्त किया और आप माधेरकोटवा की ओर विहार कर गये।

शास्त्रार्थ के लिए होने वाली चर्चा ने अपना काम आगे बढ़ाया। श्री

वल्लभ विजयजी को जब यह मालूम हुआ कि उदय चन्द्रजी शास्त्रार्थ के लिए आ चुके हैं और पूज्य श्री विहार कर गए हैं तो फिर उल्टी-पुल्टी बातें करने लगे। उन्होंने पुन हठ पकड़ा कि मैं तो पूज्य श्री सोहनलालजी से ही शास्त्रार्थ करूँगा, उदयचन्द्रजी से नहीं। चरित नायक की ओर से शास्त्रार्थ की हदता को देखकर श्री वल्लभ विजयजी सकोच में पढ़ रहे थे और किसी-न-किसी प्रकार शास्त्रार्थ करने से बचना चाहते थे। परन्तु चरितनायक ने स्पष्ट कह दिया कि “हमारे महान पूज्य श्री आप जैसे सामान्य साधुओं से शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते। मुझे सर्वाधिकार देकर इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। अतः पहिले मुझे पराजित कीजिए, फिर पूज्य श्री से शास्त्रार्थ करने की बात करना।” आखिर श्री वल्लभ विजयजी को तैयार होना ही पड़ा।

यह नाभा शास्त्रार्थ पंजाब के जैन और अजैन समाज में सुप्रसिद्ध है। दोनों संप्रदायों की ओर से दो माने हुए विद्वानों का यह विचार सवर्ष, वस्तुतः उस युग में जनता के लिए बड़े आकर्षण की चीज थी। बाहर के अनेकानेक श्रेष्ठों के श्रावक भी दोनों संप्रदायों की ओर से एकत्र हुए थे, फलतः कुछ दिनों तक एक खासी अच्छी चहल पहल बनी रही। शास्त्रार्थ, नाभा नरेश के ज्ञानगोष्ठी भवन में होता था, जिसमें स्वयं महाराजा हीरासिंह और दूसरे भाई कन्हानसिंह, ५० श्रीधरजी, बाबा परमानन्दजी आदि प्रतिष्ठित विद्वान उपस्थित रहते थे।

शास्त्रार्थ का मुख्य विषय, मुखवस्त्रिका बंधने और न बंधने के सम्बन्ध में था। बीच-बीच में मूर्ति पूजा, पात्र उपकरण की मर्यादा, शुद्धि की चर्चा भी विस्तार के साथ होती रहती थी। चरित नायक की प्रशान्त भावना, गम्भीरता और विद्वत्तापूर्ण तर्क शैली का वह चमत्कार पूर्ण प्रभाव पड़ा कि विरोधी पक्ष के लोगों ने भी चरित नायक की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। श्रीमान् नाभा नरेश हीरासिंहजी तो महाराज श्री के उत्कृष्ट वैराग्य, त्यागवृत्ति एवं पाण्डित्य पर इतने अधिक मुग्ध थे कि जब देखो तब गुणानुवाद करते रहते थे।

शास्त्रार्थ की समाप्ति नाभा नरेश महाराजा हीरासिंह के उस घोषणा पत्र से हुई जिसमें हमारे चरित नायक के पक्ष में स्पष्ट अपना अभिप्राय प्रकट किया गया था। सरकारी घोषणा में कहा गया था कि “श्री उदयचन्द्रजी महाराज का पक्ष पुरानी परम्परा के अनुसार है। हमारी सम्मति में जो वेप और चिन्ह (मुख वस्त्रिकादि) जैनियों के लिए शिव पुराण में

किये हैं, वे सब वहीं हैं जो आत्मकज्ञ स्थानकवासी साधू रहते हैं। वास्तव में अपने प्राचीन विन्नों का रक्षना ही उचित है।' उच्च बोधवा पत्र के प्रकाशित होते ही चरितनायक के अचकारों से आकाश गूँज उठा। पंजाब के सब जेलों में तब इस विषय की सूचना दे दी गई थी। श्री बल्लभ विजय जी इस पराजय से आत्यन्त दुःखित हुए। उन्होंने याहा कुझ और या भीरु हुआ कुझ भीर ही। भग्न का विचल भयङ्क है। मूर्ति पूजक वृक्ष के अग्रगण्य भाई श्री जीवन्तमयी महाराजा बाबा बरेल हीरासिंहजी के आत्मन्त प्रिय पात्र थे। श्री बल्लभ विजय जी ने हन्दी के विरवास पर बाबा बरेल की अण्डवठा में शास्त्रार्थ करने की योजना बनाई थी और मूठ-मूठ विजय का सेहरा बाँधना चाहा था। परन्तु सब की भी कोई शक्ति होती है। समय के समक्ष वही-से वही सिद्धांत के क्षिप्त भी कई होने की शक्ति नहीं है। भारतीय संस्कृति का यह अमर तथ्य जोष है कि 'सत्यमेव जयति बानुवम्।' और यह अमर जोष कभी मिट्ठा प्रमाणित नहीं हुआ।

जीवन्त चरित के वादक शास्त्रार्थ के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते होंगे। मैं अपने स्नेही बन्धुओं को सूचित कर देना चाहता हूँ कि यहाँ केवल शास्त्रार्थ की पुष्ट भूमि आदि का ही वर्णन किया है। शास्त्रार्थ जंघा है और इसके सम्बन्ध में शास्त्रार्थ बाबा के नाम से एक स्वर्ण पुस्तक जीव जर्म यन्त्र सम्मयी अचकार-संहर बाबा-बरेल से प्रकाशित हो चुकी है। विशेष विज्ञाता रहने वाले सज्जन इस पुस्तक का अवलोकन कर सकते हैं।

अब चरित नायक की चर्क शक्ती का यह अद्भुत चमत्कार था कि इस प्रकार अचलक सूचना पाते ही शास्त्रार्थ के क्षिप्त पत्र पड़े और बिना किसी पूर्व चेतानी के अमृत पूर्ण विजय प्राप्त की। यह शास्त्रार्थ कुझ सावधन्य शास्त्रार्थ नहीं था। बाबा के रूप में श्री बल्लभ विजय जी के साथ संघर्ष था जो उच्च युग में एक वैजीव बाधक समझे जाते थे। अण्डव भी एक राजा जिसके धामने उच्च दिनों साधारण मनुष्य आर्तक के कारण बोधना भी भूज जाता था। परन्तु हमारे चरित नायक निर्मल साहस की असीम शक्ति थे। किसी प्रकार का भी जीवन्त आर्तक हो उन्हें किसी भी दशा में स्पष्ट नहीं कर सकता था। आप बाबा बरेल के समक्ष विरक्त सभा में सिंह के समान गडते रहे। जब अपने बाबा बरेल के समक्ष शास्त्रार्थ करना स्वीकृत किया तो साथ के एक साधू ने कहा कि महाराज राज समा का काम है। राजा के समक्ष शास्त्रार्थ करना हीक नहीं है। जरा हजर उजर बोला जाय तो सर्व

की गड़बड़ हो जाय ।” महाराज श्री ने प्रसन्न मुद्रा से कहा—“डरते हो ? राजा है या और कोई है, हमें इससे क्या ? हमें तो सत्य सुनाना है । साक्षात् इन्द्र के सामने भी मुझे सत्य के समर्थन में कोई संकोच नहीं है । भय और आतंक, असत्य के लिए हैं । सत्य तो हम सब द्वन्द्वों से ऊपर रहता है । इधर-उधर धोले जाने का भी क्या अर्थ ? साधु को जब भी खोजना है, विवेक से खोजना है । और जहाँ विवेक है, वहाँ गड़बड़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं ।”

चरित नायक की विलक्षण प्रतिभा और अजेय निर्भयता का प्रतीक नाभा शास्त्रार्थ, पञ्जाब प्रांतीय स्थानकवासी जैन समाज के इतिहास में चिरंजीव रहेगा । हम जब कभी इतिहास के इस उज्ज्वल पृष्ठ को देखेंगे, चरित नायक के प्रति श्रद्धा से मस्तक झुकाएँगे और कुछ देर के लिए भर्म गौरव की पवित्र भावना में बह जायेंगे ।

जैन धर्म की गौरव-रक्षा

गुजरात काठियावाड़ के सुदूर कोने से बमकटी **हूँ** एक शक्ति ने अपना प्रभाव सुदूर पंजाब तक फैलाया। एक नन्ही सी बिगगरी दामावज का रूप धारण कर गई। स्वामी दयालम्बाजी के द्वारा स्थापित काङ्ग का धार्मिकसमाज अपनी सुचारु भावना के कारण काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। पंजाब के जॉर्ज में धार्मिकसमाज का पहिवा दौर यही ठीक गति में चला रहा था।

जहाँ तक हिन्दु जनता में सुचारु-भावना उत्पन्न करने और क्रमबद्धों के मिटाने का प्रश्न है वहाँ तक वो धार्मिकसमाज का कार्य भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। उसे साधारण कदम की शोक से कम नहीं किया जा सकता। परन्तु जहाँ धार्मिकसमाज भारत की जनता में सर्वप्रथमक काम कर रहा था वहाँ विध्वंसक काम भी कुछ कम नहीं कर रहा था। मत्स्य सर्वे की अपेक्षा डचकी शक्ति संसार में अधिक जग रही थी। सोशलवादी की बोटल के समाज कोश काटू में नहीं था। मल्लिक वर्म और संमदाय की बुद्धाजीनी करना, हर किसी पर टीका-टिप्पणी ब्रह्म देना धार्मिकसमाजी मर्कों का बुरा दिनों एक साधारण काम था। और ऐसा करते समय उचित अनुचित सत्य असत्य आदि का कुछ भी विवेक नहीं रखा जा रहा था। धार्मिकसमाज की ओर से की जाने वाली आप दिव की वैधवाय से पाँचों के क्या सचायनी क्या जैनी और क्या सिवक सभी लोग रंग आप हुए थे। आपस की साम्प्रदायिक सम्भावना समाप्त हो रही थी और वर्म के नाम पर प्यर्च की कहूँ कहुँ जा रही थी।

आज के पूर्वी पंजाब में झुकेरियाँ एक झोटा-सा कसबा है। धार्मिकसमाज की बाहर जब दिनों वहाँ भी पहुँची और जोड़े दिखे। लोगों में इससे जोरदार बचक-पुपक मचा दी। गांव के बड़े रंगकट अपने आपको काटू में ग रख सके, बसत अपने पकीसी कपड़ों पर मर्मभेदक बीदाकली करने लगे। जैन वर्म सी इसके आकाशकों से बच न सका। जब देखो सब लोगों को नास्तिक कहना, ईश्वर के बिगोही बताना अहिंसा का मजाक उड़ाना जैन क्या कहानियों को लेकर धँस-सँस गप्प मारना। झुकेरियाँ के जैन मर्द इस

प्रकार की अनुचित हरकतों से तग आ गए। कुछ जैन संत आए गए भी, परन्तु वे इतने योग्य नहीं थे कि आर्यसमाजी बन्धुओं को सप्रमाण उत्तर देते और जैन धर्म के गौरव की रक्षा करते।

अद्वेय चरितनायक जब मुकेरिया के आसपास के क्षेत्रों में धर्म प्रचारार्थ विचरण कर रहे थे, तब मुकेरिया के जैन श्रावकों का एक शिष्टमण्डल महाराज श्री की सेवा में पहुँचा और अपने क्षेत्र की उपर्युक्त स्थिति उनके समक्ष निवेदन की। श्रावकों का कहना था कि "महाराज श्री, अब तो आप पर ही हमारा भरोसा है। आप पधारेंगे और विरोधी वर्ग को सप्रमाण उत्तर देंगे, तभी हम गौरवपूर्वक मुकेरिया में रह सकेंगे, अन्यथा हमारा जीवन दिन रात अपने धर्म की निन्दा सुनते-सुनते निष्प्राण-सा हो गया है। समझ है, नई पीढ़ी आर्यसमाज के प्रवाह में बह जाय और जैन-धर्म से पराङ्मुख ही हो जाय। आखिर हम कब तक मुँह छिपाए आत्मश्लाघा का जीवन यापन करेंगे? हमारी हार्दिक प्रार्थना है कि आप पञ्चांगि और हमारे हृदयों में आत्मगौरव का संचार कीजिए।"

चरित नायक ने यह सुना तो उनका हृदय गद्गद हो गया। श्रावकों के हृदय की मर्मवेदना ने उनके कोमल हृदय को आकुल कर दिया। जैन धर्म पर आक्षेप हों, और वे भी इस प्रकार! चरितनायक के लिए यह सब कुछ असह्य था। उनकी तेजस्वी आत्मा को समन्तभद्र, सिद्धसेन, अकलक एवं वादिदेव आदि उन महान् शासन प्रभावक आचार्यों का प्रचण्ड तेज प्राप्त हुआ था, जिन्होंने अपने अपने समय में जैन धर्म के विरोधी दार्शनिकों को अकाव्य मुँहतोड़ उत्तर दिया था और जिन शासन के गौरव को सर्वथा अक्षुण्ण रखा था।

चरित नायक ने कहा--"यह काम तो हमारा अपना है। इसके लिए तुम्हारी प्रार्थना की क्या आवश्यकता? जब ऐसी स्थिति है तो तुमने मुझे पहिले ही सूचना क्यों न दी? सूचना के लिए एक मामूली-सा फार्ड ही पर्याप्त था, मैं शीघ्र ही अ प के यहाँ पहुँच जाता। उदयचन्द्र का जीवन, जिन शासन की गौरव रक्षा के लिए सर्वतो भावेन समर्पित है। इस प्रकार के प्रसंगों पर उदयचन्द्र को प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, केवल साधारण सी सूचना की आवश्यकता है।"

हाँ तो हमारे चरितनायक ने बड़े प्रेम और उल्लास के साथ श्रावकों की प्रार्थना स्वीकार की। इधर-उधर के क्षेत्रों की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए,

आप सीधे मुकेरियाँ पचारे। आपके आग्रह से पहिले ही मुकेरियाँ में चम मच गई थी। सुप्रसिद्ध तार्किक श्री उद्दयचन्द्रजी म० का पचारना विरोधी विद्वानों के लिए चुनौती थी। उन्होंने शास्त्रार्थ करने के लिए अपनी तैयारी पहिले से ही निश्चित कर रखी थी। ज्यों ही चरितवाचक ने पदार्पण किया त्यों ही धार्यसमाज के मंत्री आपने ठक प्रभाव साधनों को लेकर जैन स्वायत्त में आपूँ और महाराज जी से शास्त्रार्थ करने के लिए समय मांगा। महाराज जी ने पूर्ण प्रसन्नता के साथ २ बजे से ४ बजे तक का समय दे दिया और हरर हरर आभारार्थ है या नहीं? इस उत्तरण में शास्त्रार्थ करना निश्चित हुआ।

बीर की परिभाषा है—रथचेज में आकर पीछे की ओर नहीं देखना। सच्चा बीर प्रतिद्वन्द्वी को पाकर प्रसन्नता अनुभव करता है। विजय पत्र पर धमकता होता है। वह हिचकिचाकर वापस खीटना कभी जानता ही नहीं। हमारे चरितवाचक इसी प्रकार के एक महान् साहसी बीर पौधा थे। उनके पुत्रचेज ज्ञान-वर्षा का पुत्र चेज था। ९ वर्ष के महान् वयस्कपर्यन्त संस्कारों के कारण उन्हें वह विशिष्ट प्रतिभा मिली थी कि जो कभी विद्वत्साह पूर्व विराम के प्रयोग से विरली ही न थी।

आप विचार कर सकते हैं कि चरित नायक अपनी विहार करके पचारे हैं और आप ही उसी दिन शास्त्रार्थ का निर्मल स्वीकार कर बैठे हैं। विजय जयवा आम्वास के लिए कुछ भी समय की अपेक्षा नहीं रखते। साथ के एक क्षण ने कहा श्री कि 'महाराज बहुत शीघ्रता की। आज का ही समय दे दिया। तैयारी के लिए दो बार दिन का रूँदा समय देते तो क्या इज्जत था?' महाराज जी ने अपनी अपूर्व प्रवीण मुद्रा में कहा—'तुम बहुत मोठे हो। तैयारी किस बात की तैयारी? तैयारी को तो हर साँस तैयार रहना है। बुद्ध चेज में जायने काशा और सैनिक छाया सदा तैयार रहना है उठते बैठने जाते-पीठे सोते-जागते वह एक निरन्तर की प्रतीक्षा में रहता है तैयार होने की प्रतीक्षा में नहीं। तुम देख नहीं रहे थे ये लोग कितने उदावले थे? इस प्रकार के ज्ञानोन्माद को रूँदा करने के लिए जबिक रूँदा समय दितकर नहीं होता। इसके लिए तो जितनी शीघ्रता हो उठना ही अपेक्ष।

महाराज जी ने आशुओं को शीघ्र हो आहार ले निचरने के लिए कहा। आशु आहार खाए और कर ही रहे थे कि शास्त्रार्थ के उन्मादी या लगे हुए। चरितवाचक ने गंभीरता के स्वर में कहा कि आप लोग बड़ी शीघ्रता

में हैं ? जब समय नियत कर दिया गया है तो फिर इतनी उतावली करने की क्या आवश्यकता है ? आप अपनी शक्ति को सँभालकर सुरक्षित रखिए । मुझे तो ऐसा मालूम होता है आपकी शक्ति आपके नियंत्रण में नहीं है । कहीं वह भाग कर तो नहीं जा रही है ? मनुष्य के लिए उसकी अनियंत्रित शक्ति एक धोखा है, अतः नियत समय पर जरा सावधान होकर आना । अभी सत आहार कर रहे हैं, अतः तुम जैसे लोगों के लिए इतना अधिक छिलछिलापन शोभास्पद नहीं है ।”

आर्यसमाज के घोर योद्धा लज्जित-से होकर वापस लौट तो गए, परन्तु उन्हें चैन नहीं पड़ रहा था । वे सोच रहे थे कि अपने प्रतिद्वन्द्वी को जितना हो सके जल्दी ही दबोच लेना चाहिए । वे चरितनायक की तैयारी का समय नहीं देना चाहते थे । परन्तु उन्हें क्या पता था कि आज जिससे सवर्ष करना है वह हर समय तैयार रहता है, तैयार होवा नहीं । उससे जब भी बात करोगे, तैयार ही पाओगे । उस की शक्ति, उसकी अपनी उज्ज्वल प्रतिभा में है, पोथी पुस्तकों में नहीं ।

हाँ तो अभी दो नहीं बजे थे कि आर्यसमाज के विद्वान् पुनः आ उपस्थित हुए । अब की बार उनके साथ एक खामी अच्छी भीड़ थी । जैन स्थानक, जैन अजैन जनता से खचाखच भर गया था । दोनों ही ओर जनता के हृदय जोश से उबाल खा रहे थे । तनाव चरमसीमा पर पहुँच रहा था । संभावना थी कि कहीं सवर्ष न हो जाय ?

ठीक दो बजे चरितनायक आसनपर विराजमान हुए । शान्तमुद्रा, प्रसन्न गंभीर मुख, अचंचल प्रकृति सब कुछ एक महान विलक्षण आत्मतेज का प्रकाश था, जो उपस्थित जनता पर अपना आश्चर्यकारी प्रभाव डाल रहा था ।

महाराजश्री ने शान्ति स्थापना के लिए जनता को सम्बोधित करते हुए कहा—“देखिये, आप लोग तत्त्व-चर्चा में भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं । आपका काम शान्तिपूर्वक दोनों पक्षों के सिद्धान्त को श्रवण करना है । आप पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है । हम शास्त्रार्थ करने वालों की अपेक्षा भी आपकी जिम्मेदारी बड़ी है । आप इधर-उधर के पक्ष विपक्ष की भावना में न बहें । श्रोता का महारथ उसकी अपनी अधिक से अधिक उच्च तटस्थवृत्ति में है । हारजीत का कोई प्रश्न नहीं है । प्रश्न है ज्ञानचर्चा के द्वारा सत्य के निकट पहुँचना । कोई हारे और कोई जीते, तुम्हें किसी प्रकार का दुःखद नहीं मचाना चाहिए ।”

महाराजजी के उपरान्त संक्षिप्त बख्शिश का जमता पर बहुत धरणा प्रमाण पड़ा। धार्यसमाज के पक्ष को लेकर आगे वाले अरुण बाबू जी चरित नायक के उक्त शान्तिध्वजस्थापक प्रवचन को सुनकर अफि से गद्-गद् हो गए। उन्हें माझूम हुआ कि महाराजजी के प्रत्येक शब्द के पीछे उनकी उक्त कोटि की भावना छलक रही है।

हाँ तो निश्चय समझ पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। महाराज जी ने धार्य समाज के मंत्री को प्रश्न करने के लिए कहा। मंत्री ने अपना पक्ष उपस्थित करते हुए कहा—

‘देखिए, संसार की जितनी भी वस्तुएँ हैं वे सब किसी न किसी कर्ता के द्वारा बवाई गई हैं। मेज कुर्सी, मकान घड़ पट आदि प्रत्येक वस्तु के पीछे उसके बनाने वाले कृणालकर्ता का इतिहास रहा हुआ है। बिना कर्ता के कोई चीज क्यों कर अस्तित्व में आ सकती है? अतः इतना बड़ा विराट जगत भी किसी कर्ता के द्वारा बना हुआ होना चाहिये। और वह कर्ता ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है अतः इतना सुन्दर एवं विचित्र जगत् बड़ी बना सकता है और कोई हमसे जैसा कुछ अधिक नहीं बना सकता। हाँ तो अब शास्त्र और ठेके ब्रह्माण्ड के द्वारा ईश्वर का कर्तृत्व सिद्ध है तो फिर आप ईश्वर को जगत्कर्ता क्यों नहीं स्वीकार कर सकते?’

महाराज जी ने प्रसन्न मुख मुद्रा से धार्य समाज के मंत्री का पूर्व पक्ष सुना और अपना उत्तर पक्ष उपस्थित करते हुए कहा—

आपका यह कहना कि संसार की जितनी भी वस्तुएँ हैं, वे सब कर्ता के द्वारा बवाई गई हैं सिद्धान्त विषय है। संसार में तो आत्मा भी एक वस्तु है क्या वह कभी किसी के द्वारा बन कर तैयार हुई है अनादि नहीं है? ईश्वर और परमात्मा भी वस्तु हैं क्या वे भी किसीने बनाए हैं? मैं अपने पक्ष की बात बड़ी कहता। आप ही अपने सिद्धान्त के सम्बन्ध में कहिए?’

धार्यसमाज के मंत्री को पहिली बार हो भूख में खल्ल माला पड़ा। अनित्यताक की तीव्र बुद्धि से कोई भी अब सिद्धान्त पक्षा किम प्रकार बचकर सुरक्षित रह सकता था?

अरुण धार्यसमाज के मंत्री को अपनी भूख स्वीकार करनी पड़ी। मंत्री जी ने कहा—“ये! अविनाश धार्य रूप अरुण से है। आत्मा आदि पदार्थ अनादि हैं क्योंकि वे धार्य रूप नहीं हैं। अरुण जगत कार्यरूप है अनन्तर कर्ता के द्वारा बना हुआ है।

महाराज श्री ने अपनी गभीर तर्क पुन उपस्थित की। आपने कहा— जगत् कार्यरूप है, इसमें क्या प्रमाण है? केवल कथनमात्र से तो अपने पक्ष की सिद्धि नहीं हो जाती। आप कहते हैं कार्यरूप है, मैं कहता हूँ कार्य-रूप नहीं है। बताइए, अब आप क्या कहते हैं? आपको मालूम है कार्य का क्या लक्षण है? कार्य का लक्षण है—प्रागभाव प्रतियोगित्व कार्यत्व। अर्थात् जिसका पहिले अभाव हो और बाद में भाव हो वह कार्य होता है। जगत् अपनी उत्पत्ति से पहिले नहीं था, इस प्रकार पहिले जगत् का अभाव सिद्ध कीजिए, तभी वह कार्य कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं।”

आर्यसमाज के विद्वान् मन्त्री बहुत देर तक इधर-उधर भटकते रहे। परन्तु वे जगत् में कार्यत्व को सिद्ध नहीं कर सके। मन्त्री जिधर भी चक्कर लगाते, चरितनायक की विशाल प्रतिभा उन्हें उधर से ही घेर लेती।

महाराज श्री ने कहा—“देखिए मन्त्री जी। कोई भी कर्ता जब किसी चीज को बनाता है तो उसके पोंछे कोई न कोई उद्देश्य रहता है। जगत् को बनाते समय ईश्वर को क्या प्रयोजन था? जो ईश्वर कृतकृत्य है, भला उसका क्या प्रयोजन हो सकता है? प्रयोजन तो अरुण को होता है, पूर्ण को नहीं। यदि आप कहें कि ससार के प्राणियों का उपकार करना प्रयोजन है, तो यह बात भी सिद्ध नहीं होती। जगत् बनने से विचारे प्राणियों को तो जन्म-मरण का रोग-शोक का, दुःख ही अधिक उठाना पड़ा। आज से नहीं, लाखों वर्षों से असंख्य प्राणी शान्ति की तलाश में भटक रहे हैं, फिर भी अभी तक शान्ति नहीं मिली। यह उपकार है या अपकार? विश्व के निर्माण में ईश्वर बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ ही रागद्वेष की उलझन में क्यों पड़े?

आर्य समाज के मन्त्री महोदय, महाराजश्री के उपयुक्त वक्तव्य का कुछ भी स्पष्ट उत्तर न दे सके। काफी लंबी बातचीत के बाद, मन्त्रीजीने राह बदली और शुभाशुभ कर्मों के फल दाता की चर्चा आरम्भ की।

“यदि ईश्वरको जगत्कर्ता न मानें तो फिर जीवों को उनके शुभाशुभ कर्मों का फल कौन देगा? जीव तो स्वयं भोग नहीं सकता। यदि मान भी लिया जाय कि सुख भोग सकता है तो दुःख तो वह कदापि भोग ही नहीं सकता। कौन ऐसा प्राणी है जो अपने आप दुःख भोगने के लिए तैयार हो। इसलिए शुभाशुभ कर्मफल का प्रदान करने वाला ईश्वर ही मानना पड़ेगा। वह परम पिता ही ससार के अनन्तानन्त प्राणियों के अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान रखता है और यथावसर सुख दुःख के रूप में उनका फल सुगताता है।”

‘तो यों कहिए कि जगत बनाने के कारण नहीं बल्कि सुमाद्युक्त कर्मों का फल सुगठाने की कल्पना करके आप ईश्वर को कर्ता समझ बैठे हैं। जरा ध्यान दीजिए आपकी समझ में आजायेगा कि कर्मों के फलको जीव स्वयं ही मोगता है। ईश्वर की बीच में कोई आश्रयकता नहीं। आप जानते हैं एक मनुष्य बहुत देर तक पृथ में रहने के बाद पत्नीने की हाथल में ही बहिर सहसा बहाले तो उसे पुकार आजाता है। क्या वह पुकार उसे ईश्वर ने कहाया? एक मनुष्य अंधाधुन ब जागा जा रहा है। डोकर जगी गिर पड़ा भीर डोंग डूट गई। क्या उसकी डोंग ईश्वर ने लोकी? मन्त्रीजी हम सब कामों के लिए क्या ईश्वर को ही कर्ता माना जाए? ये सब अर्थों ईश्वर के ईश्वरत्व को सुरक्षित नहीं रख सकती। ईश्वर का ईश्वरत्व इसी में है कि वह हम सब कामों में अलग बहल रहे। क्यों किन्ही को पुकार कहाए क्यों किसी की जम्म भर के लिए डोंग लोके?’

‘ईश्वर ने सब प्रकार से स्वात्म के नियम बना रखते हैं। जो उनके विपरीत आचरण करता है वह स्वयं ही उसका फल पा लेता है।

‘हाँ डीक है आपने मेरे पत्र की डी बात कह दी। ऐसा हम सभी मानते हैं कि श्वास्त्र और लोग का अर्थने-अर्थने कारणों को लेकर जो कम अनाधिकार में कहा जा रहा है वह अचना फल स्वयम् देता रहता है। इसमें ईश्वर ने क्या किया? और अब ज्ञानी को सुग दुःख सुगठाने में उसके अपने अश्वरज्ज एवं बाह्य निमित्त ही काम करते हैं तो निश्चय ईश्वर की बसीटना कहाँ की बुद्धिमत्ता है?’

आपकी बात तो डीक है। परन्तु फिर भी वह स्वान में नहीं बैठता कि कर्म अचना फल आप स्वयम् केमे सुगठा सकते हैं।

‘अब आप बलाहए कि जीव जो किया करता है उस किया का फल कर्म रूप में स्वयम् ही कर्ता के साथ लग जाता है या ईश्वर ही उसके साथ उस कर्म का सम्बन्ध करता है?’

‘कर्ता जो भी किया करता है उसका कर्म स्वयंही उस के साथ लग जाता है ईश्वर नहीं लगता। ईश्वर तो देखते उसे फल ही देता है।

‘अब कर्म कर्ता के साथ स्वयम् ही लग जाता है उसे ही फल देकर स्वयं ही जाता है। ईश्वर का इसमें क्या सम्बन्ध रहा?’

‘जो कभी अपने आप वह नहीं कहता कि मैंने जोही की है और कुछ उसका फल मिलना चाहिए। क्या वह या स्वयम् केमे में सत्ता पाने के लिए जाता जाता है? इसके लिए अतिरिक्त आदि की आवश्यकता होती है जो उसे

पकड़वाता है और उसके चोरी रूप कर्म का फल सजा के रूप में दे देता है ।”

“आप देखते हैं मकड़ी खुदही जाता पूरती है और खुद उसमें फँस जाती है । शराब पीने वाला शराब पीता है और समय आने पर नशे में बेहोश हो जाता है । यहां कौन दूसरा फल भुगतता है ? यदि कुछ देर के लिए आपको बात मान भी ली जाय तो जब मजिस्ट्रेट ने उस चोर को उसके चोरी रूप कर्म का फल सजा के रूप में दे ही दिया तो फिर ईश्वर क्या करेगा ? यदि वह भी अपनी ओर से कुछ अलग फल देता है तो अन्याय है, क्यों कि चोर को दो-दो जगह भिन्न-भिन्न सजा भुगतनी पड़ी । यहाँ मजिस्ट्रेट ने दण्ड दिया, वहाँ ईश्वर ने दण्ड दिया ?”

आर्य समाज के मन्त्रीजी यहा चुप होगए । इस प्रकार दुहरे दण्ड के दूषण का परिहार करने के लिए, उन्हें कोई तर्क सूझ ही नहीं रहा था । अस्तु, महाराज श्री ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा —

“वस्तुतः तो मजिस्ट्रेट का दण्डान्त यहाँ लागू हो ही नहीं सकता । मजिस्ट्रेट अल्पज्ञ है, उसे नहीं पता कि कौन क्या कर्म करने वाला है ? अतः वह अपराधियों को अपराध करने से रोक नहीं पाता । यदि उसे पता चले कि अमुक स्थान पर डाका पड़ने वाला है और खून होने वाला है तो वह पहिले से ही दुर्घटना न होने देने की व्यवस्था करता है । परन्तु ईश्वर तो सर्वज्ञ है । वह तो जानता है कि अमुक मनुष्य का इरादा खून करने या डाका मारने का है । ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अतः वह उस दुर्घटना को रोक भी सकता है । यदि जान बूझ कर भी पहिले अपराधी को न रोके और बाद में उसे सजा दे तो वह अन्यायी ईश्वर है । आप ऐसे मजिस्ट्रेट को क्या कहेंगे, जो पहिले तो जान बूझ कर अपनी आँखों के सामने खूनी को खून काने देता है और फिर उसे सजा के रूप में फाँसी पर चढ़ा देता है ।”

“ईश्वर ने शुभाशुभ कर्म करने में जीवों को स्वतन्त्रता प्रदान की हुई है । इसलिए वह जीवों को कर्म करते समय तो रोक नहीं सकता, परन्तु कर्म का फल अवश्य देता है ।”

“यह स्वतन्त्रता तो खूब रही ? आप विचार कीजिए, इस प्रकार की स्वतन्त्रता देना, न्याय है या अन्याय है ? मान लीजिए, एक आदमी कुएँ पर स्नान कर रहा है । उसका अनमोल छोटा लड़का भी उसके साथ है । वह कुएँ में झूँक कर देखता है । बच्चा अभी अबोध है, खुद कुछ समझ नहीं रखता । क्या पिता उसे न रोके ? पिता भी, दयालु पिता ! यदि पिता उसे स्वतन्त्रता दे देता है और वह लड़का झूँकता हुआ कुएँ में गिर पड़ता है तो

पिता को क्या कहा जाय ? शोर सुनने पर धानुमी आते हैं और बच्चे को निष्काश देते हैं। क्योंकि क्या कुप्य से बाहर निष्काश जाता है पिता उसे मारता पीटता है कि तू क्यों मर्दना था ? परन्तु जब लोगों को पता चले कि पहिले तो उसने आन-भूषण स्वतन्त्रता दे दी थी फलतः मर्दने दिया और अब इसके लिए बच्चे को मारता है तो लोग क्या कहेंगे ? उसे परहेजों का मूर्ख और पागल नहीं बतावेंगे तो क्या बहुत और दबाव बतावेंगे ? समझदार लोग उसे अथर्व विचार देंगे कि तुमने बच्चे को पहिले क्यों नहीं रोका ? अब नहीं रोका और स्वतन्त्रता से मर्दने दिया तो अब इस विरपराज को मारते क्यों हो ? क्या आपका ईश्वर भी ऐसा ही तुम्हें दबाव देता है ? पहिले तो अपने बच्चों को सर्व शक्तिमान होते हुए भी पापाचार करने से रोक्ता नहीं और बाद में उन्हें दबाव देता है।

महात्माजी की गम्भीर तर्कशक्ती का जमका वर समाप्त पड़ रहा था और आर्थ समाजी मंत्री महोदय अपने मार्ग से अदके हुए बाकी के समान बहरा रहे थे। इसका अतिरिक्त इस प्रविष्ट हो रहा था। उनकी समझ में नहीं आता था कि क्या उत्तर दें और क्या न दें ? परन्तु महात्माजी ने ईश्वर की दबाव-शुद्धा पर प्रकाश डालते हुए अपना बख्खप आगे बढ़ाया—

‘यदि आपका ईश्वर दबाव दे तो पूरी माता के एकमात्र सहारे पुत्र की, बत्नी के जीवनाचार पति की छोटे-बड़े असहाय बालकों के अभिभावक पिता की शान्त बर्तन का देता ? हीन बालकों का पिता अपने बर्तन से बह बहकर बाहर जाता है कि आन भानुदारीदार है तुम्हारे लिए अर्द्ध पकवान बनेंगे। बालक बर्तन शानुद्धा से पिता के कौरव की प्रतीक्षा कर रहे हैं परन्तु कब तक ? पिता तो कितना दुर्बलता के कारण काव के पात्र में बर्तुच गया है। विविधा के नि सहाय बच्चे जिनकी जमी पालि भी नहीं रुकी है मूल में उदय रहे हैं और अपनी माँ के और अपने की छाया जगा रहे हैं परन्तु वहाँ आने का क्या रस्ता है ? नद तो निर्दय पिता की मोड़ी का निशाना बन चुकी है। दुर्भिक्ष पड़ता है और जालों मनुष्य विविधा राह-नगद कर जाय दे देते हैं। न दे-नगदें बरते अपने प्यारे माता-पिता के सामने ही मूल में उदय-नदय कर दबते हो जाते हैं। बताइये ऐसा करने में ईश्वर का कीयमा जाय निहित है ? उस वरम दबाव की कीय भी दबावुता है ? बाव जाली है हमारे माथी बह जाते हैं। भूकण के एक अदके में बड़े बड़े विगाह गुम्बर नगर मरकर बन जाते हैं जारों जार हा हाकार मच जाता।

। महात्माजी और बुद्ध के रूप में हमारे जालों पादनी जाय की जाय में

मौत के घाट उतर जाते हैं। यह कहाँ की दयालुता है ? क्या सर्वशक्तिमान् ईश्वर की शक्ति, इसी संहार लीला में खर्च होती है ?”

“यह तो प्राणियों का अपना-अपना कर्म है। जिसका जैसा अपराध होता है, उसे वैसा फल ईश्वर के द्वारा मिल जाता है।”

“यह माना कि प्राणियों का कोई अपराध हो, परन्तु अपराधी से आगे अपराध न करने को कहकर क्षमा भी तो किया जा सकता है। मैं पूछता हूँ, आपके ईश्वर को कर्मानुसार सजा देने का ही अधिकार है, या वह कभी किसी गरीब को क्षमा भी कर सकता है ?”

“नहीं, वह क्षमा नहीं कर सकता।”

“तब तो अल्पज्ञ और अल्पशक्ति मजिस्ट्रेट ही अच्छा रहा, जो विषम परिस्थिति को देखते हुए कभी किसी गरीब को क्षमा भी कर सकता है। आपका ईश्वर तो एक प्रकार का अन्धा मजिस्ट्रेट है जो अधाबुद्ध सजा देता रहता है, कुछ भी दया नहीं करता। उसे विचारना चाहिए कि अमुक जीव से अनजानपने में या किसी विशेष परिस्थिति में यह अपराध हो गया है, अतः उसे सूचना देकर क्षमा कर दिया जाय तो वह आगे कभी पाप नहीं करेगा।”

हमारे चरितनायक की गम्भीर वाणी में ज्ञान का प्रवाह बह रहा था। गङ्गा के विशाल प्रवाह को कोई हाथों से रोकना चाहे तो कैसे रोक सकता है ? आर्यसमाज के मन्त्री महोदय भी महाराजश्री के तर्क प्रवाह को रोकने में सर्वथा असमर्थ हो चुके थे। न उनके मुँह से ‘हाँ’ निकलती थी और न ‘ना’। उनकी बुद्धि जब एव कुण्ठित हो गई थी। परन्तु महाराजश्री अपनी बात, जनता को अच्छी तरह समझा देना चाहते थे। अतः अपने वक्तव्य को लम्बा करते हुए कहा—

‘दूसरी बात यह है कि यह जगत्कर्तृत्व रूप गुण, ईश्वर का स्वाभाविक है या वैभाविक ? यदि स्वाभाविक मानो तो सदा बनाता ही रहेगा, कभी विराम ही नहीं लेगा। अनन्तानन्त काल बनाने में ही गुजरता रहेगा, फिर प्रलय का अवसर कहाँ आएगा ? स्वभाव तो निरन्तर चालू रहना चाहिए। वह थोच में भग किसी भी दशा में नहीं हो सकता। यदि वैभाविक मानो तो वह विभाव क्या है ? विभाव का अर्थ है बाह्य निमित्त कारण। बताइए, यह कौन-सा निमित्त कारण है जिसके वश में होकर ईश्वर को स्वभाव न होते हुए भी जगत् का निर्माण करना होता है। ईश्वर पर किस

बाप की परतंत्रता है ? यदि जीवों को कर्म कष्ट सुगताने का कष्ट माना जाय तो पहिले के बताये हुए दोष उपस्थित होते हैं जिसका आपकी ओर से अभी तक कोई परिहार नहीं किया गया।

और यदि जगत को बनाया भी था तो कुछ अप्पन्ना-सा बनाया होता। यह क्या कि दुःखमय बना दिया ? जिससे देखते हैं अब ही इन्कार है। जन्म करा धृष्टु रोग शोक आदि की वैद्यनाओं का कुछ धन्य है ईश्वरीय जगत में ? सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ और दयालु ईश्वर की रचना, इस दुःखपूर्ण अपूर्ण जगत को किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता।

कर्मकष्ट प्रदान करने की बात भी सर्वशक्ति से सिद्ध नहीं हो सकती। जो सर्वज्ञ है वह इस प्रकार कुछ नहीं देख सकता जिस प्रकार कि आप मानते हैं। जीवों को कर्म का कष्ट देने में उनकी क्या भलाई है ? एक आदमी धाँकों की भण्डार वैदना से पीड़ित है। उसे किसी प्रकार भी चैब नहीं। यदि वह किसी प्रकार से जान तो क्या उसे जगा देने वाले को आप बुद्धिमान क्यों ? क्योंकि जानते ही फिर उसे वही भण्डार वैदना से दुःख-प्रदाना पड़ेगा। ईश्वर भी जगत के बनाये और कर्मकष्ट प्रदान करने में इसी विषम स्थिति को प्राप्त हो जाता है।

इसके अतिरिक्त आप ईश्वर को विराट्कार मानते हैं। और विराट्कार तो आपकी मान्यता के अनुसार आत्मज्ञान विच्छिन्न होता है। और जब ईश्वर विराट्कार है निश्चिन्त है तो वह जगत रचना क्या किया कैसे कर सकता है ? निश्चिन्त भी मानना और फिर जगत रचनाकर्म किया भी मानना यह तो आपने मुँह आपकी बात को कहा है।

एक बात और भी है। प्रलय से पूर्व जीवों ने जो-जो कार्य किए थे आपके सिद्धान्तानुसार प्रलय काक में जो उनका कष्ट दिया नहीं गया। जो भी कष्ट मिश्रण है वह वहि काक में ही मिश्रता है। धन्या तो क्या है, उन कर्मों के योगे जाने की कोई निश्चित जगति भी आपके पक्षों है या नहीं ? यदि जगति नहीं है तो फिर आपके पक्षों कोई व्यवस्था ही नहीं है। कौन कर्म कब सीगा जायगा वह कोई विवम ही नहीं रहेगा। और बिना विवम के कोई निश्चित व्यवस्था नहीं हो सकती। यदि कोई निश्चित जगति का विधान है तो वह किस शास्त्र में है और क्यों है ?

महाशय जी ने एक के बाद एक वह ठक-ठक-ठक-ठक-ठक की कि मंत्री महोदय को कुछ उत्तर देते नहीं बन पड़ा। वे आप के किसी और आशय में और पक्षों हुआ कुछ और ही। 'आपने वे हरि जगत को भीड़न जगे कपास

की लोकशक्ति के समान, आशा निराशा में परिणत हो गई। मंत्रीजी ने सोचा तो यह था कि कुछ बनी बनाई दज्जालों और आर्यसमाजी चुटकजों से ही रौंघ गाँठ जेंगे। परन्तु उन्हें क्या पता था कि अथ की चार वे हिमाजय से टकरा ले रहे हैं। मंत्री जी का हृदय चुन्ध हो गया, फलतः सीधा उत्तर न देकर आवेश में बोले कि "महाराज ! क्या सारी सच्चाई का ठेका आपने ही ले रक्खा है ? क्या कुछ जैनियों को छोड़कर सारी दुनिया मूर्ख ही है, जो ईश्वर को जगतकर्ता मानती है ?"

चरितनायक प्रसन्नभाव से सबकुछ सुनते रहे और बिना किसी आवेश के गभीरता से कहा—“आप अपने मुख से जो भी चाहें कह सकते हैं, परन्तु हम तो ऐसा नहीं कहते। जैन कब कहते हैं कि सच्चाई का ठेका हमारे पास ही है। न हम किसी को मूर्ख बताना चाहते हैं और न पागल। सत्य का निर्णय अधिक सख्या से कभी नहीं किया जा सकता। सत्य सत्य है, यदि वह एक आदमी के पास हो तब भी सत्य है। सर्वसाधारण जनता दर्शन-शास्त्र की गुत्थियों को कहीं समझ पाती है ? वह तो इधर-उधर की साधारण बातों में ही उलझी रहती है। साधारण लोगों ने ससार में कुछ ऐसी वस्तुएँ देखीं, जो उनकी समझ के परे की थीं। सूर्य, चन्द्र, समुद्र, पहाड़, पृथ्वी आदि के विषय में जब वे कुछ भी समझ नहीं सके तो ईश्वर को इन सब का कर्ता मान बैठे। यह साधारण मानव-बुद्धि की हार है, सत्य की हार नहीं। अधिकतर जनता अज्ञान में रहती है और मिथ्या विश्वासों के प्रवाह में बहती रहती है। क्या आप साधारण जनता की मान्यता के द्वारा ही किसी निर्णय पर पहुँचना चाहते हैं। तब तो आर्यसमाजी कितने हैं और दूसरे लोग कितने हैं ? अल्पसंख्यक आर्यसमाज अपने को सत्य का पक्षपाती कैसे बना सकता है आपकी मान्यता के अनुसार ?”

उपस्थित जनता में सनातनी भाई भी अच्छी सख्या में उपस्थित थे। जगतकर्ता के सम्बन्ध में आर्यसमाज का साथ दे रहे थे। महाराज श्री ने उनको संबोधित करते हुए कहा कि—

“आप लोग भाई ईश्वरकर्ता की अप्रमूर्ण मान्यता में उलझ रहे हैं। आप अवतारवाद के मानने वाले हैं और गीता के शब्दों में कहते हैं कि जब-जब धर्म का नाश होने लगता है और दुष्ट राजाओं-द्वारा जगत में उत्पात मच जाता है तो ईश्वर अवतार लेता है, दुष्टों का सहार करता है और धर्म की रक्षा करता है—

वया वयाहि धर्मस्य गङ्गाविर्मयति भारत ;
 अम्बुत्थानमधर्मस्य तद्गङ्गामर्षं सुवाम्बहम् ।
 परित्राणां साधूनां विमलाय न द्रुष्कृतम् ;
 धर्मं संस्थापनार्थाय संभवामि तुगे तुगे ।

हो तो आप विचार सकते हैं कि संवत्सकिमान सर्वज्ञ ईश्वर पहिले राज्यों को जन्म ही क्यों देता है जो बाद में उनका खंडन करने के लिए अवतर लेता फिरे ? पहिले महर का बुरा बगाना और फिर उसे काटना यह क्यों की बुद्धिमत्ता है ? क्या आपने कभी यह नहीं सोचा कि एक साधारण काहीसर भी जब मकान बनाता है तो उसी का रखाव रक्खता है । गर्मियों के मौसम में जब कहीं बाइलों का फिलान भी नहीं होता वर्षा का ध्यान रक्खता है और जून में बघोषित पतलाके भादि बगाना है । परन्तु ईश्वर संसार को बनते समय हुबना भी विचार नहीं करता कि मैं हब बुद्धों को क्यों बनाऊ ? वे मुझे और मेरे भक्तों को परेखाव करेंगे । बात यह है कि धार्मसमाजी हो सनातनी हो कोई भी हो, ईश्वर को बगतकर्ता मानते समय अपने स्वर्ण विचारों का बपकोम नहीं करते । जो भी ईश्वर को बगतकर्ता मानता है वह ईश्वर की महत्ता को मरता ही है, बकाता नहीं है । मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि वह संसार बनाने अवन्त है । इसका रंग-रंग पर्यायों के रूप में बहकता रहता है परन्तु मूक रूप का कभी नाश नहीं होता । संसार के निर्माण का उत्तरदायित्व ईश्वर के कंधों पर बाध देना ईश्वर को रागी हूँही बगाना है । रामी हूँही किसी प्रकार भी ईश्वर नहीं होता । ईश्वर भीतराग है । न वह किसी पर राग करता है और न किसी पर द्वेष । जैन धर्म हूँही प्रकार के भीतराग ईश्वर की अपना अवन्त देव मानता है ।"

वत्सचर्चा समाप्त हो गई । महाराज जी ने अपने एक का यह प्रबल प्रभाव दुराश्वर धर्मचर्च किया कि अनया आपके पाबिदत्य से प्रभावित हो गयी । महाराज जी उद्दयचन्द्रजी की अब हो आप हो के बसों से सारा मन गूँच बडा । जब थोछने वालों में जैन धर्मसं सही सबत्रय भाग ले रहे थे । जनका के अवन्त अग्रह पर इस वर्ष अवन्त संवत् १९६९ का चातुर्मास मुकेरिवा में ही किया । सारा चातुर्मास धर्म-चर्चा और धर्म प्रभावना का केन्द्र बना रहा । मुकेरिवाका यह चातुर्मास यह चातुर्मास है जो मुकेरिवा की जनका के लिए प्रबल की चीज नहीं है । जैन धर्म की गौरव रहा का यह धर्माव धाव भी हमें कुछ मेरवा दे सकता है और धर्मावन्त के निधन पर एक बाधा धर्माव सकता बल सकता है ।

महान सुधारक

अद्वेय चरितनायक, प्रारम्भ मे ही स्वतन्त्र विचारों के प्रतिनिधि रहे हैं। वह युग जब आपने अपनी प्रचार-यात्रा प्रारम्भ की, कितना अन्धकार का युग था? प्रगतिशील विचार उन दिनों पाप समझे जाते थे। परन्तु हमारे चरित-नायक ने सदा से प्रगतिशील विचारों का स्वागत एवं समर्थन किया है। उन्होंने विपरीत लोकमत की कभी भी परवाह न की। अपने निश्चित विचारों पर अड़े रहे और अन्त तक अड़े रहे।

पंजाब प्रान्त का स्थानकवासी समाज अनेक कुरुचिपूर्ण रुढ़ियों का शिकार था। अनेक प्रकार का मिथ्या-विश्वास, समाज के अन्तरंग में जड़े जमाये हुए था। चरितनायक ने दृढ़ता के साथ सुधार-भावना का सिंहनाद किया। पुरानी रूढ़ी-सद्दी रीति परम्पराओं को उखाड़ फेंका और जनता में नवीन चेतना जागृत कर दी। जन्म, विवाह और मरण आदि के प्रसंगों पर होनेवाली अनेक प्राचीन कुप्रथाएँ, चरितनायक के ओजस्वी प्रवचनों द्वारा ही विनाश को प्राप्त हो सकीं।

पंजाब में उन दिनों स्कूल, कन्या पाठशाला, पुस्तकालय वाचनालय और समाचारपत्र आदि का स्थानकवासी जैन-समाज में कोई अस्तित्व नहीं था। शिक्षा की दृष्टि से बिरकुल पिछड़ा हुआ समाज था। हमारे चरितनायक ने ही सर्वप्रथम इस दुर्बलता की ओर लक्ष्य दिया। आपका कहना था कि “कोई भी समाज कितना ही क्यों न धनी हो, यदि वह मूर्ख है तो ससार में प्रतिष्ठा का जीवन नहीं गुजार सकता। आनेवाले युग में वही जाति जीवित रह सकेगी, जो सय प्रकार से शिक्षित एवं योग्य होगी। जैन-समाज का गौरव धन में नहीं है, प्रत्युत बुद्धि के विकास में है।” अस्तु, आपकी प्रवचन प्रेरणा पाकर अनेकानेक क्षेत्रों में स्कूल, पुस्तकालय आदि खोले गए। लड़कियों की शिक्षा क सम्बन्ध में तो आप बहुत ही अधिक जोर देते थे। समाज के पुराण पथी लोगों का विरोध सहन करते हुए भी आपने स्त्री-शिक्षा के लिए खुलकर प्रचार किया और अनेक क्षेत्रों में कन्या पाठशालाएँ स्थापित कराईं।

शिक्षण-संस्थाओं से आपका प्रेम स्वभावतः ही सजीव रहा है। शिक्षण-

प्रस्था अपने द्वारा स्थापित हो भयभीत और किसी के द्वारा, आप समान मात्र से उसे विकसित करने में सहयोग दिया करते थे। पंजाब प्रान्त का सुप्रसिद्ध जैन-मिशनर केन्द्र लैकेन्ड गुरुकुल पंचकुला भी आपका कुपापात्र रहा है। गुरुकुल को आपकी ओर से बराबर सब प्रकार का उचित सहयोग मिलता रहा है। काका ठेकराम जी काकण्ठर निवासी आपकी प्रेरणा से ही गुरुकुल के सम्भावित बड़े से और हाल के रूप में ११) की विद्यालय व्यवस्था स्थापित की थी।

आप जन्म से ब्राह्मण जाति से सम्बन्ध रखते थे। परन्तु आप में जातीय अभिमान बिल्कुल नहीं था। छोटी-से-छोटी जाति के लोगों से भी आपका बर्तन बड़े सरल भाव से रहा करता था। जो भी आपके पास आता, आपका होकर रह गया। आपका कोमल हृदय, क्या अमीर और क्या गरीब, क्या ऊँच और क्या नीच सभी पर समान भाव से धर्म-स्नेह की वर्षा करता था।

आप सामाजिक संगठन के कहर पक्षपाती थे। जहाँ भी जाति संगठन की हानुमि बसा देते थे। पंजाब के अनेक क्षेत्रों में सामाजिक घृण पड़ी हुई थी। आप वहाँ जाते संगठन करते और किसी-न-किसी सभा सोसाइटी के रूप में इस संगठन की स्थापना बना दिया करते थे। पंजाब के बहुत से क्षेत्रों में जैन-सम्राट् सर्वप्रथम आपके उपदेशों के द्वारा ही अस्तित्व में आईं।

आप पंजाब प्रांत के अनेक जमीन जैनों का एक विशाल संघटक करना चाहते थे। अतः इसके लिए आपने कुछ बरसाही संस्थानों से परामर्श करके पंजाब प्रांतीय ऐस ऐस जैन कॉन्फेंस की योजना तैयार की। यह योजना अहम जैनधर्म पूज्य जी ओडनल्लाजी महाराज की सेवा में रखी और उनका महान् आशीर्वाद प्राप्त होते ही किन्तु संवत् १९९२ में कॉन्फेंस की स्थापना कर दी गई। ऐस ऐस जैन कॉन्फेंस के अंतर्गत पञ्चविध एवं पुष्पित होने का अधिकतर जैन चरित्रनायक को ही प्राप्त है। आप प्रायः प्रत्येक वार्षिक सम्मेलन पर उपस्थित होते ओजस्वी प्रवचनों के द्वारा बरसाह बागूत करते और विभिन्न स्थितियों में परामर्श आदि के रूप में उचित मार्ग-प्रदर्शन भी करते थे। मस्तुर सभा के द्वारा स्थापकवासी समाज में अग्रणी बागूति पैदा हुई। काहीर का विशाल जैन होस्टल इसी योजना का सुन्दर परिणाम था जिसके द्वारा काहीर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जैन छात्रों को बहुत कुछ सुविधाएँ प्राप्त हुईं।

उन दिनों जब चरितनायक जैन-सभा आदि के रूप में स्थानक वासी जैन-समाज को संगठित कर रहे थे, तत्कालीन (उपाध्याय) श्री आत्माराम जी म० और (युवाचार्य) श्री काशीरामजी महाराज भी आपके सच्चे सहयोगी थे । जहाँ भी नया धर्म-कार्य होता, सभा-सम्मेलन होता, यह त्रिमूर्ति वहाँ उपस्थित होती और जैन धर्म के गौरव को चार चाँद लगा देती ।

गङ्गा-पद

भारतीय संस्कृति में यह का महत्त्व मानवजाति के समस्त एक बहुत सुन्दर एवं उत्कृष्ट विचार उपस्थित करता है । भारतीय विचार-धारा में मनुष्य के अर्थ, भाषा और मन आदि की कोई प्रतिष्ठा नहीं है । वे सब चीजें सब मनुष्य हैं । सब मनुष्य वस्तुओं के लिए गौरव के रूप में हमारी संस्कृति में कोई स्थान नहीं है । यहाँ स्थान है मनुष्य के ऊँचे गुणों एवं ऊँचे आदर्शों का यदि कोई अपने आपको हतया करने के आस है ?

भारत का संस्कृत भाषा में नहीं करोड़ों वर्षों से नहीं लिखा जाता था रहा है कि 'मनुष्य तु यत् सर्वं प्रतिष्ठा को दृष्ट मनीषिका के पीछे होकर रहा है ? तु मित्रता भी इसके पीछे होवेगा 'कर्म' ही वह और आगे होकर आगे के देर दान विरहण नहीं आयेगी । तु इससे तु ह सोच और वापस आने । तु अपनी मित्रता यदि इस सर्व की रीति व्यवहारों में कार्य कर रहा है यदि कतली यदि अपने जीवन के बलाने और बलाने में कार्य करे तो तेरा व्यवहार होनाये ।"

मनुष्य हमारी महत्ता अपना सर्वस्व पूरा करने में है । जो साधक अपने उत्तरदायित्व को अपनी तरह निभा के जाता है अपने में सद्गुणों की मनुष्य सुगन्ध पैदा कर देता है उसके चरकों में अपने आप विरह की प्रतिष्ठा दान होकर नहीं हो जाती है । वह पूजा से इसे डुकरता है परन्तु क्या मन्त्राण को वह बोल कर नहीं जाये ? सद्गुणी पुरुष के पीछे प्रतिष्ठा देनी जाया के समान दिन रात चला जाता करता है ।

पर्वत की दुर्गम चोटी में एक पुरुष खड़ा है । सुगन्ध बिखारती है और धातु-धातु का बाहुमय एक महक उठता है । कोई हिंसा नहीं कोई विचारण नहीं । परन्तु वह ऐसी एक के बाद एक चीजों को होखिर्नों नहीं आ रही हैं । गुणों के कदरदान निभा चुकाने ही आ पहुँचे ।

हाँ तो मनुष्य ! तु भी खिलने का प्रयत्न कर । जब तु खिलेगा और अपने सद्गुणों की सुगन्ध से समाज को महका देगा तो प्रतिष्ठा करने वाले शक्तियों की भीड़ अपने आप आकर घेर लेगी । तु काम कर, कभी दुःखी मत

कर। तेरा महत्त्व काम करने में है, इच्छा करने में नहीं। 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।'

हमारे चरितनायक का जीवन उपर्युक्त आदर्श का जीता-जागता चित्र है। आप ने कभी भी प्रतिष्ठा का मोह नहीं रखा। चुपचाप काम किया और वह केवल कर्तव्य पालन के नाते किया। परन्तु समाज कृतज्ञ नहीं है। वह गुणी के गुणों का आदर करती है और बड़े सम्मान के साथ करती है। चरितनायक के सद्गुणों की मधुर सुगन्ध उ्यों ही फैली, प्रतिष्ठा अपने आप पीछे फिरने लगी। आपकी कर्तव्यशक्ति ने जनता के भावुक हृदय पर एक-छत्र अधिकार प्राप्त कर लिया था।

विक्रम संवत् १९६९ फाल्गुन मास में, अमृतसर में, पंजाब प्रान्तीय जैन मुनिराजों का एक विराट सम्मेलन हुआ। अमृतसर के लिए नहीं, प्रत्युत अखिल जैन समाज के लिए यह महान् सौभाग्य का समय था। जनता का हृदय हर्ष से तरंगित हो रहा था। श्रद्धेय पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज के चरणों में एक महान् विचार कार्यरूप में परिणत होने जा रहा था।

प्रतापी आचार्य ने चरितनायक से परामर्श किया—“उदयचन्द्र, अब मैं वृद्ध हो चला हूँ। जीवन का क्या पता, क्या हो? अब मैं चाहता हूँ कि मेरा भार हलका हो जाये, और किसी योग्य उत्तराधिकारी की नियुक्ति करदी जाये। हाँ तो युवाचार्य पद मैं तुम्हें देना चाहता हूँ।”

चरितनायक ने आचार्य श्रीजी के चरणों में अभिवन्दन करते हुए कहा—“भगवन्! मैं तो आपका एक क्षुद्र शिष्य हूँ। मैं इतना महत्त्वपूर्ण अधिकार नहीं लेना चाहता। मेरा काम तो सघ की सेवा करना है और सब से छोटा बन कर रहना है। मेरे लिए आप की कृपा इतनी ऊँची सीमा पर पहुँची, वस मुझे इसी में प्रसन्नता है। युवाचार्य पद किसी और महानुभाव को दीजिए, मैं नहीं लेता।”

आचार्य श्री ने कहा—“युवाचार्य पद सवर्ण का कारण हो सकता है। मैं इससे टलना चाहता हूँ। बताओ, सबका एक मत कैसे किया जाये?”

चरितनायक ने निवेदन किया—“यह काम सबकी सम्मति लेने से नहीं होगा। आप हमारे मान्य आचार्य हैं, आप जो भी करेंगे, हम सबको स्वीकार होगा। मेरे विचार में सब मुनियों के हस्ताक्षर ले लेने चाहिए और पदवी प्रदान का सब अधिकार आपको अपने हाथ में रखना चाहिए। आप

अपनी ओर से जो करेंगे वस्त्रों किसी को विवाद नहीं होगा ।’

चरितनामक के परामर्श से सब मुनिराजों के इस्तेफार के लिए गए । सब ने प्रसन्नभाव से सारी सचा पूर्य जी को अर्पण कर दी । पंजाब भ्रमण सब ने अनुशासन का बूझ महान् भय्य आदर्श उपस्थित कर दिखाया । सीमाय से यदि वह आत्मना आगे भी विकसित होती तो जैव-धर्म का गौरव कितना अधिक बढ़ता ?

हो तो आशुन टुलका बूझ विष्णु संवत् १९९२ पक्षी प्रदाय का शुभ कार्य आनन्दपूर्ण संवत् हो गया । अद्भुत जी कम्प्रीरामजी महाराज को मुवाचार्थ पर परितुष्ट प्रवर जी आत्माराम जी महाराज को उपाध्याय पर और जी अरमचन्द्र जी महाराज आदि को बहुसूची आदि के पर अर्पणकिए गए । पूर्य जी सोहनलालजी महाराज के जय-जय के गारों से आत्मा गू बनने लगा ।

हमारे चरितनामक के लिए आचार्य जी जी ने गन्धी पर जी आदर अर्पण की । चरितनामक ने बात-बार इन्कार किया, परन्तु पूर्य जी का आग्रह उपस्थित सब की विमल आत्मा आशिर गन्धीपर स्वीकार करवा दी गई । आचार्य जी ने महत्त्वपूर्ण बोधना की कि ‘मैं उद्दयचन्द्र जी को गन्धी पर प्रदान करता हूँ । वह पर बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है । मुवाचार्थ और उपाध्याय पर भी गन्धी का ही वैभूत रहेगा । जो जी संव सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्य करना हो वह सब गन्धी के परामर्श और सम्मति से ही करना चाहिए । संव की व्यवस्था के लिए मैंने जो कुछ वह कार्य किया है । इसकी सफाई का दायित्व आप सबकी दायित्वों पर है । जय सब बूझ सुत्र में बैचकर कर्म करो और भगवान् कीर के लक्षण का गौरव बढ़ाओ । ये पर नाम हैं लिए नहीं काम करने के लिए हैं । सब लोग अपने अपने पर हैं प्रति सन्ने रहें ।’

अद्भुत चरितनामक के लिए आचार्य जी जी के ने अन्तिम लम्ह कि ‘ये पर नाम के लिए नहीं काम करने के लिए हैं । सब लोग अपने-अपने पर के प्रति अपने रहें’—इसके कण्ठ-कण्ठ में रम गए । उनके जीवन का पहिले सी पही आदर्श का परन्तु जब वह भी अधिक स्पष्ट हो गया । बहुत से मनुष्यों के लिए पर बेहोली के कारण होते हैं । पर-मांसि से पहिले जबके जीवन में जितनी जागृति पड़े जाती है पर-मांसि के बाद वह जतनी नहीं रह पाती । अधिकतर मनुष्य पर-मांसि के आह्वान में अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं । परन्तु हमारे चरितनामक गन्धी-पर पर पहुँचकर और अधिक

जागृति की भूमिका पर पहुँचे। आचार्य श्री के यह शब्द वे जीवन भर नहीं भूले कि 'यह पद बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है।' पद का महत्त्व नहीं, कर्तव्य पालन का महत्त्व है। तदनुकूल कर्तव्यपालन करने से ही पद का महत्त्व होता है, अन्यथा नहीं। चरितनायक ने इस महान रहस्य को समझा और अपने जीवन में आचरण करके दिखा दिया।

जैन-संघ पर सकट के भयकर बादल छाये। फूट पड़ी और भयंकर विद्रोह मचा। बड़े-बड़े गजराजों के पैर उखड़ गए। परन्तु हमारे चरितनायक हिमालय के समान अचल खड़े रहे। उन्होंने संकट की विकट घड़ियों में भी कर्तव्य-पालन से मुँह नहीं मोड़ा। जब कभी सब के सामने उलझी हुई समस्याएँ उपस्थित होतीं, गणी जी ही उन्हें सुलझाते। आप बड़े ही व्यवहार-कुशल एवं नीतिज्ञ पदवीधर थे। विरोधी से विरोधी पक्ष पर भी आपका प्रभाव पड़ता था और वह झटपट आपका अनुयायी हो जाता था।

आपका नेतृत्व जनता के पीछे चलने वाला नहीं था, प्रत्युत जनता को अपने पीछे चलाने वाला था। कितना ही कोई क्यों न बड़ा आदमी हो, आप सत्य बात कहते हुए कभी सकोच नहीं करते थे। भय तो आपको छू तक नहीं गया था।

गणी का अर्थ है गण का स्वामी, नेता एवं नायक। वस्तुतः आप गण-गच्छ के स्वामी एवं नेता ही रहे। यह ठीक है कि आपने आचार्य पद नहीं स्वीकार किया और आचार्य नहीं बने। परन्तु आपका कार्य आचार्यों से भी बढ़कर था। आपका परामर्श आचार्यों के लिए भी मार्गप्रदर्शक रहा है। श्रद्धेय आचार्य श्री काशीरामजी महाराज कक्षा करते थे—“यह आचार्य पद की चादर एक प्रकार से मुझे गणी जी महाराज की ही दी हुई है। अस्तु, इनका सत्परामर्श आज भी आचार्य पद की गौरव रक्षा करता है।”

गणी वर्य, तुम धन्य हो, हजार-हजार धार धन्य हो! तुम पद लेना नहीं जानते थे, परन्तु उसे निभाना अवश्य जानते थे। काश! आज हम आपसे आदर्शग्रहण करते और नाम के लिए नहीं, काम के लिए पद लेते तो समाज का कितना अधिक कल्याण होता।

प्रिय शिष्य की प्राप्ति

संसार के चक्र में जो सम्पूर्ण पिता और पुत्र का है वही सम्पूर्ण आध्यात्मिक चक्र में गुरु और शिष्य का है। इसी भावना को ध्यान में रखकर एक जैनप्राच्य ने कहा है—'पुत्राय सीताय सर्वं भविष्यति। अर्थात् पुत्र और शिष्य बराबर होते हैं। कितनी सभुर उक्ति है? इसके माधुर्य का सम-स्वादन करने के लिए किसी योग्य हृदय की आवश्यकता है।

शिष्य का बहुत बड़ा आधोद्वेग होता है तब कहीं योग्य गुरु के चरणों की भेंट होती है। और वह बाद भी सोचने वाले सत्य है कि किसी भाग्यवन्तही गुरु की ही योग्य शिष्य की प्राप्ति होती है। योग्य गुरु और योग्य शिष्य की अनुपम जोड़ी बहुत-सी सोचों में सुगम्य है। जिस समाज को वह स्वर्ण संयोग प्राप्त होता है वह जन्म जन्म हो जाता है।

जब व गौरी जी इक्ष्वाकुजी महाराज अपने गुरु के एक महात्मा भगवान् भद्रगुरु थे। उनके द्वारा मिलने की कर्तव्य हुए हैं वे सब उनकी महत्ता की चार चांद लगाते जाते हुए हैं। उनकी दृष्टि कहीं भी पड़ी कहीं संगम में संगम हो गया। उनके हृदय संस्कारों ने एक से एक बढ़कर चमत्कार दिखाए। जी शत्रुघ्नराजजी महाराज के कथ में योग्य पूर्व विध शिष्य की प्राप्ति की इन चमत्कारों में ही एक चमत्कार है जो आज हमारे समक्ष प्रत्यक्ष चम-मगा रहा है। जो अज्ञान-अज्ञान राह पर लगे जाते जाते जाती जीवन के एक मोड़ पर उस क्षण कहीं में परस्पर मिले कि जो फिर एक साथ ही एक मार्ग पर लगे क्या करने-माने और जोड़ा पीछे-पीछे। कितनी सुन्दर भाषा जो यह।

जब व गौरी जी महाराज का निधन संवत् १६०२ में भावीरा चातुर्मास का। भावीरा गौरी जी जन्म में सर्व आधुनि के लिए वह अद्भुतपूर्व हथ और उल्लास का कि जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या जैन और अज्ञेय सभी लोग महाराजजी के प्रति जसीम अज्ञा अभि रक्त रहे वे पूर्व जिनवाणी अन्वय का आज उठा रहे हैं।

आदरणीय सर्वश्री रघुवरदयालजी महाराज, इसी चातुर्मास में जैनत्व के प्रति आकर्षित हुए। पहिले साधारण तो बाद में असाधारण धर्म प्रेम बढ़ता चला गया। चरितनायक के चरणों का स्पर्श पाकर, भला वह पूर्व-जन्मों का महान् सत्कारी आत्मा, कैसे अलग-थलग रह सकता था। चरित-नायक की अपूर्व प्रतिभा, सौम्य-स्वभाव, और चरितनिष्ठा से प्रभावित होकर श्री रघुवरदयालजी के मन में वह चित्तक्षय वैराग्य ज्योति जागृत हुई जो फिर कभी बुझ न सकी।

एक दिन अवसर पाकर श्री रघुवरदयालजी ने गुरु चरणों में निवेदन किया कि “भगवन ! मुझे भी अपनी पवित्र छाया में आश्रय दीजिए।”

“स्पष्ट कहो, तुम्हारा क्या अभिप्राय है ?” गयीजी महाराज ने युवक की मुख मुद्रा पर गम्भीर दृष्टि डालते हुए कहा।

“भगवन् ! मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ। मुझे भी अपने मार्ग का एक छोटा-सा यात्री बनाइये।”

“क्या साधू बनना चाहते हो ?”

“जी हाँ गुरुदेव।”

“मार्ग कठिन है, कुछ समझ भी लिया है ?”

“सब कुछ समझ कर ही निवेदन किया है।”

‘साधू क्यों बनना चाहते हो ? क्या घर में कुछ दुःख है ?’

“दुःख कुछ नहीं भगवन् ! आराम-कर्याण के लिए ही इस पथ पर आना चाहता हूँ।”

“घरवाले इन्कार करेंगे तो ?”

“मैं नहीं हटूँगा।”

‘अच्छा तो पक्के हो ?’

“पूर्णरूप से।”

“साधु-जीवन के कष्टों से घबराकर वापस तो नहीं लौटोगे ?”

“हर्गिज नहीं।”

“शुभस्य शीघ्रम्। आगे बढ़ो।”

चरितनायक ने श्री रघुवरदयालजी को मृदु अच्छी तरह परखा। मन के अन्दर गहरी दृष्टि डाली। परन्तु मनीष रंरागी के वैराग्य में दुर्बलता स्पष्ट होने पर भी न मिली। जब देखा तब यह पता, दृढ़ निश्चयी, ममार से ठट्ठापीन

प्रिय शिष्य की प्राप्ति

संसार के क्षेत्र में जो सम्पूर्ण पिता और पुत्र का है वही सम्पूर्ण आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु और शिष्य का है। इसी मानना को ध्यान में रखकर एक शैवाचार्य ने कहा है—पुण्य सौभाग्य सर्व भविष्यते। अर्थात् पुत्र और शिष्य बरस्र होते हैं। कितनी भङ्गुर कवि है? इसके मातुर्भूत का सम-स्वादन करने के लिए किसी योग्य हृदय की आवश्यकता है।

शिष्य का बहुत बड़ा माय्भोज्य होता है वह कहीं योग्य गुरु के चरणों की सेंट होती है। और वह बात भी सोचने लायक है कि किसी भक्तकाली गुरु को ही योग्य शिष्य की प्राप्ति होती है। योग्य गुरु और योग्य शिष्य की अनुपम जोड़ी वस्तुतः सोने में सुगन्ध है। जिस समाज को यह स्वर्ण संयोग प्राप्त होता है वह जन्म जन्म हो जाता है।

अब व गद्दी की शब्दचक्र की महाराज बनने युग के एक महान् भक्तकाली सद्गुरु थे। उनके द्वारा मिलने की कार्य हुए हैं वे सब उनकी महत्ता को बार-बार बताने वाले हुए हैं। उनकी रति जहाँ भी पड़ी, वहीं संगठ में संगठ हो गया। उनके हृम संस्कारों ने एक से एक बदकर चमत्कार दिखाये। श्री रघुवरदासजी महाराज के रूप में योग्य पूर्व दिव शिष्य की प्राप्ति की उन चमत्कारों में से एक चमत्कार है जो आज हमारे समक्ष प्रत्यक्षतः जग भगा रहा है। जो अक्षय-अक्षय राह पर चले जाने वाले वाली जीवन के एक मोड़ पर इस हृम कवि में परस्पर मिले कि जो फिर एक साथ ही एक मार्ग पर चले बड़ा जाने जानी और जोड़ा पीछे-पीछे। कितनी सुन्दर पावा को यह।

अब व गद्दी की महाराज का विद्वत् संवत् १९७२ में साक्षीत चतुर्मास था। साक्षीत नवरी की अवस्था में सर्व जागृति के लिए वह अनूत्पूर्व रूप और उन्मास था कि जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या येन और अनेक सभी लोग महाराजजी के प्रति असीम अह्व भक्ति रख रहे थे एवं जिनवाली अवस्था का नाम क्या रहे थे।

आदरणीय सर्वश्री रघुवरदयालजी महाराज, इसी चातुर्मास में जैनत्व के प्रति आकर्षित हुए। पहिले साधारण तो बाद में असाधारण धर्म प्रेम बढ़ता चला गया। चरितनायक के चरणों का स्पर्श पाकर, भला वह पूर्व-जन्मों का महान् सस्कारी आत्मा, कैसे अलग-थलग रह सकता था। चरित-नायक की अपूर्व प्रतिभा, सौम्य-स्वभाव, और चरितनिष्ठा से प्रभावित होकर श्री रघुवरदयालजी के मन में वह विजलक्षण वैराग्य ज्योति जागृत हुई जो फिर कभी बुझ न सकी।

एक दिन अवसर पाकर श्री रघुवरदयालजी ने गुरु चरणों में निवेदन किया कि “भगवन ! मुझे भी अपनी पवित्र छाया में आश्रय दीजिए।”

“स्पष्ट कहो, तुम्हारा क्या अभिप्राय है ?” गणीजी महाराज ने युवक की मुख मुद्रा पर गम्भीर दृष्टि डालते हुए कहा।

“भगवन् ! मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ। मुझे भी अपने मार्ग का एक छोटा-सा यात्री बनाइये।”

“क्या साधू बनना चाहते हो ?”

“जी हों गुरुदेव।”

“मार्ग कठिन है, कुछ समझ भी लिया है ?”

“सब कुछ समझ कर ही निवेदन किया है।”

“साधू क्यों बनना चाहते हो ? क्या घर में कुछ दुःख है ?”

“दुःख कुछ नहीं भगवन् ! आराम-कल्याण के लिए ही इस पथ पर आना चाहता हूँ।”

“घरवाले हन्कार करेंगे तो ?”

“मैं नहीं हटूँगा।”

“अच्छा तो पक्के हो ?”

“पूर्णरूप से।”

“साधु-जीवन के कष्टों से घबराकर वापस तो नहीं लौटोगे ?”

“हर्गिज नहीं।”

“शुभस्य शीघ्रम्। आगे बढ़ो।”

चरितनायक ने श्री रघुवरदयालजी को खूब अच्छी तरह परखा। मन के अन्दर गहरी दृष्टि डाली। परन्तु नवीन वैरागी के वैराग्य में दुर्बलता खोजने पर भी न मिली। जब देखा तब वह पक्का, दृढ़ निश्चयी, ससार से उदासीन

पूर्व साधुत्व की मायनाओं से भरा हुआ था।

श्री रघुवरदासजी के प्रस्तुत विचारों का पता वह आपके माता-पिता तथा अन्य सगे-सम्बन्धियों को लगा तो आपके बहुत समयों का जीवन आपु हुति के हुए केशवों आदि की वास्तवता, सारी कहानी सुन गई। परन्तु सच्चा बाप्री मार्ग की कठिनाइयों से बचकर पथ-भ्रम न होता। गृहस्थ जीवन की कुछ सुविधाओं का छाछण दिखाया गया जिस प्रविष्ट में किए जाने वाले विवाह का प्रस्ताव भी रक्खा; परन्तु सच्चा बाप्री हर-उपर के मुक्त-स्वप्नों में डूबकर अपने स्वीकृत पथ से पठित न होता। वह विरचशी बाप्री को न मार्ग के मुकीले कठि रोक सकते हैं और आस-पास के सुन्दर सुगन्धित पुष्प ही मोह सकते हैं।

हाँ तो श्री रघुवरदासजी पर वैराग्य का रङ्ग पड़ा और गहरा वह हुआ। जो सावक संसार की वास्तविकता को जानकर ही सर्वम-यत्न पर प्रभु सर हुआ हो फिर भला संसार की वह कौन-सी शक्ति है जो उसे इस ओर से रोक सके। चन्द्र गङ्गी के बहते पानी को तो रोका जा सकता है परन्तु बल का डमक्य बाध किये हुए गंगा के बिराह नगाह को कोई रोक तो कैसे रोके। श्री रघुवरदासजी का सर्वम सम्बन्धी विचार चन्द्र गङ्गी का बल नहीं था, गङ्गा प्रवाह का बल था। भला पिता आदि स्नेही लोगों ने इसे सारी शक्ति लगाकर रोकना चाहा पर वह रुक न सका। बल व गुदरेण का जीवन-पथ उसके सामने था। भला वह क्योंकर अपने बहकर पीछे खींच सकता था। अस्तु, बरबादों ने विराग्य होकर दीक्षा लेने की आज्ञा दे दी। संव में इस की कहार हो गई।

वास्तुर्मास समाप्त हो चुका था। गङ्गी जी वद्वयचन्द्रजी महाराज की जय हो के गम्भीर जपनाथ आकाश में गूँज रहे थे और चरितनाथक और गम्भीर गवगति से सत्कीरा से बिहार कर रहे थे। श्री रघुवरदासजी वैरागी के रूप में महाराजजी के साथ-साथ चले रहे थे। सुन्दर गीत गर्भ जय्य आहुति सुदृढ़ शारीरिक गठन और इस पर उठता हुआ वनवीर्य। देखने वाले आश्चर्य में थे कि वह नया बाप्री किस धामा वर चले पड़ा है। मन में वचन में और तन में सर्वत्र प्रसन्नता थी। मुक्तमनस्क पर वैराग्य-धामना की उल्लेख बना स्पष्ट चकक रही थी।

श्री रघुवरदासजी दीक्षा के बिंदु स्वीकृत करते थे; परन्तु चरितनाथक

अपनी धारणा के अनुसार अभी आपकी जांच कर रहे थे। साधुता का प्रश्न सहज नहीं है। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही किसी योग्य साधक को इस पथ पर लेना चाहिए। योग्य गुरु, सख्या-वृद्धि की जालसा में पढ़कर, अंट-संट दीक्षाएँ नहीं देता। वह अच्छी तरह जांच-परख कर ही कोई कदम बढ़ाता है और जब वह ऐसा करता है तो संसार चमत्कृत हो उठता है। आकाश में तारे असंख्य होते हैं, परन्तु वे सब एक चाँद या सूरज के सामने कितना व्यक्तित्व रखते हैं? सख्या की नहीं, योग्यता की विशेषता है। हमारे चरित-नायक योग्यता की महत्ता में विश्वास रखते थे।

पूरे एक वर्ष से कुछ ऊपर तक श्री रघुवरदयालजी वैरागी के रूप में रहे। आप वैराग्य-अवस्था में भी साधु जैसा ही जीवन रख रहे थे। कच्चे पानी का त्याग, हरी सब्जी का त्याग, जूते नहीं पहनना, पैदल यात्रा करना—किंबहुना साधु-जीवन में आने वाली कठिन समस्याओं का वैराग्य अवस्था में ही अभ्यास कर लिया था। और जब गुरुदेव अपने शिष्य की योग्यता से प्रभावित हुए तो दीक्षा की स्वीकृति मिल गई। खरा सोना आखिर सराफ के मन में आकर्षण पैदा कर ही देता है। नवा शहर की विरादरी में हर्ष का सागर हिलोरें ले रहा था। दीक्षा महोत्सव की भूम सची हुई थी। विक्रम संवत् १९७३, फाल्गुन शुक्ल पंचमी, शुभ समय में श्री रघुवरदयालजी की दीक्षा-विधि बड़े आनन्द के साथ सम्पन्न हुई। इस पवित्र दिन की पवित्र स्मृति कभी सुलाई नहीं जा सकती। आज के दिन जहाँ योग्य शिष्य को योग्य गुरु मिला तो वहाँ योग्य गुरु को योग्य शिष्य भी मिला। दोनों एक-दूसरे को पाकर जीवन यात्रा में सफल हो सके।

सूफानी सहरों पर

माघम जीवन की सभी परक विषम स्थिति में ही हुआ करती है। जीवन मनुष्य कितना भीर और भीर है। इसका पका घर में आराम से बैठने वालों के सम्मुख में कैसे जा सकता है? संकट की बहिर्घातों सामने मनुष्य झुका हुआ रह ही हो। जीवन का संघर्ष हीनक एक ही हुआ कि मरि में झुकने वाला हो मर और आर्तक की बहाकाई सब ओर से लपकवाली अमसर हो रही हो, पैरों के नीचे से ज़मीन किसक रही हो—इस प्रकार विषम समय में भी जो भीरता एक सके पूर्व भय से आर्तक न हो बही भीर है और भीर है।

साधुता का मार्ग सरक नहीं है। भीर और भीर पुनः ही इस मार्ग के सन्धे पाती हो सकते हैं। जो मनुष्य कबर है दुःखिह है। संकट की बहिर्घातों में भीर उठता है। वह साधुता के ऊँचे शिखर पर नहीं चढ़ सकता। वह साधु ही गया, जो सर्वकर दरपों को देखकर आँकों में आँसू के धार।

हमारे चरित नायक मागम से ही बड़े साहसी एवं चैर्यताही रहे हैं। उनका जीवन लुकाओं से देखने का और हिमाशय की रूढ़ बहाओं से धमकने का रहा है। वे सुख में भी रहे हैं और दुःख में भी रहे हैं। वस्तु न सुख में सुखे और न दुःख में बबराए। साधारण स्थिति की अपेक्षा विषम स्थिति में उन्हें अधिक ध्यान आता है। जब वे सर्वकर दरपों से घिरे हुए होते थे तो उनका अरक साधुत्व और अधिक प्रकटमान हो उठता था। अचभीत होना उनही प्रकृति में नहीं था।

हाँ तो विषम संवत् १६०९ की बात है। अरु न गयी भी जी महाराज जगबाबा बंग नवा शहर नामा आदि चेजों में चर्म की दुन्दुभि बमाने हुए विचरक कर रहे थे। नामा में तरकलीन मुवाचार्य भी काठीराम जी महाराज ने गयी भी जी के दर्शन किन् और बहिवाका बहापुरग होये हुए साथ ही चंवाका पबारे। चंवाका के जैन संघ में उन दिनों बही भीरक चर नहीं हुई थी। आरस का बैनवरक चाम सीमा पर बहुरच मुका का त्रिक काल

धर्मकार्यों में बड़ी भारी क्षति हो रही थी। चरित नायक तो शान्ति और सुख के अग्रदूत थे। भला वे इस वैमनस्य को कैसे सहन कर सकते थे ? जहाँ और साधु आते और चालू प्रथा के अनुसार व्याख्यान देकर चले जाते, वहाँ चरित नायक रचनात्मक काम करते थे।

चरित नायक ने इस प्रश्न को अपने हाथ में लिया और पूरी दृढ़ता से लिया। एक दूसरे की ओर से खूब झंझर निकला। इस दशा में यदि कोई पक्षपाती और चंचल प्रकृति का नेता होता तो वह भयंकर विस्फोट होता कि लेने के देने पड़जाते। परन्तु चरित नायक ने पूर्ण निष्पक्षता और गंभीरता से काम लिया कि सब उलझनों प्रेम पूर्वक सुलझ गईं। जितनी तीव्र फूट थी, उतनी ही तीव्र एकता स्थापित हो गई। अब्राहम जैन सब ने गंगी जी महाराज के चरणों में श्रद्धाजलि अर्पण की और चातुर्मास के लिए आग्रह किया। चरित नायक स्वयं तो बलाचौर का चौमास स्वीकार कर चुके थे, अब आगे अपनी ओर से अब्राहम के लिये युवाचार्य श्री काशीरामजी महाराज के चातुर्मास की स्वीकृति दी। श्री संघ जय जय कर कर उठा।

अब्राहम से बिहार करते हुए माछी वाड़ा आए। चातुर्मास करने के लिए बलाचौर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि वर्षा ने विकट रूप धारण कर लिया। आकाश काली घटाओं से घिरा रहता था, दिन-रात वर्षा ही वर्षा। जिधर देखो उधर जल-थल एकाकार हो गए थे। माछीवाड़ा और बलाचौर के बीच में बहने वाला महानद शतहु (सतलुज) अपनी मर्यादा भंग कर चुका था। पानी इतना बरसा कि सतलुज अपने में समा न सका, अब बड़े जोर से डफन पड़ा था।

चरित नायक वर्षा थमने की प्रतीक्षा में थे। ज्यों ही वर्षा थमी, आपने बिहार की तैयारी शुरू की। आवाकों ने अपने यहाँ चातुर्मास का आग्रह किया। परन्तु चरित नायक ने कहा "मैं बलाचौर वालों को वचन दे चुका हूँ। कुछ भी हो, मैं अपने वचन से नहीं हट सकता। हाँ बलाचौर वाले ही यदि स्वीकृति दे दें तो बात दूसरी है।"

बलाचौर सब से निवेदन किया। परन्तु वे न माने। भला लवी-चीड़ी दौड़ धूप और प्रार्थनाओं के बाट मनाया हुआ चातुर्मास सहसा दूसरों को कैसे दिया जा सकता था ? चातुर्मास भी साधारण साधु का नहीं, गंगी श्री

उद्दयचन्द्र जी महाराज का जिनके जन्तुर्मास के लिए बड़े-बड़े चेष्टों के संघ भी कितने अधिक व्यापित रहा करते थे ।

✓ अहं न चरित नायक अपनी गिर्य मंडली के साथ सतत के तट पर पहुँच गए । वेदा तैयार था, सभागी सभाया किया और बठ गये । बड़ और क कुछ भद्राष्ट्र माई भी साथ थे । आश सतत आने अपने आप में न था । जिस प्रकार कोई गरीब अकल्पित बचराशि पाकर उन्मत्त हो उठता है वही प्रकार सत सत भी अपने एक बेमन पाकर उन्मत्त रहा था । बड़ प्रवाद का वेग अत्यन्त मजबूत बूझ ठीक गति में था । उल्लास तरंगों बाजियों के साहस का उपहास कर रही थी । सतत के बलबल पर आश विभीषिका का मीथल नम्र तुल्य अपनी पूरी ताक पर था ।

वेदा बड़ा कैंपैपाठा हिचक-हुकता और कैंपे-बीपे होता । क्यों ही बीच बार में पहुँचा तो निर्बल से बाहर हो गया । मछाह पूरा जोर लगा रहे थे परन्तु आचार । वेदा बीच बार में कैंपे-बीपे जाने लगा बहने लगा । मछाहों के हाथ पैर फूट गये थे उनसे कुछ चल नहीं पा रहा था । प्रवाल मछाह ने निराश होकर हाँकें फेंक दिया आर कहा कि 'बड़ जिनगी का आखिरी समय है । अपने अपने इहदेव को वाद करो और सुरु की चकिर्पाँगियो । वेदा बूझने लगा है और बात हम सब मौल क मुँह में है । ✓

बड़ हठा पत्थर को भी कैंपा देने वाली थी । बीका में हा-हा कार मच गया । बाजी होने लगे अपनी मुच-मुच सूख गए । मौल का डर पैसा हो होता है । साधारण मनुष्य जब मृत्यु की कारपणिक बढना में ही अपना धर्म समझ कर देता है तब यदि वह साक्षात् मृत्यु से निरा हुआ हो तो कैसे संभल सकता है ? जीवन प्यारा है और बहुत प्यारा है । मनुष्य सब भोज सकता है परन्तु जीवन का मोह छोड़ना अति कठिन होता है ।

बड़ी मजबूत स्थिति है । मृत्यु का भयंकर मुक गुला हुआ है और उसका मीथल उद्दयचन्द्र बड़े-बड़े बीरों के बड़ा बलबलों को भी कैंपा रहा है । परन्तु हमारे चरित नायक शान्त भाव से बिदे में बड़े हुए हैं । मुक बर बड़ी पड़िबी भी प्रमत्तता एवं बीरता लेक रही है । आरवासन एवं एवर में बाजियों को संबोधन करते हुए आचने कहा—

डरो मत धर्म से काम करो । रोने क्यों हो ? बरा रोने से वेदा पत्त हो जलंगा ? जीवा मरना किसी के बल को बात नहीं है । जो होता है बड़

होगा। यदि आज हम सब की मृत्यु सतलुज की धार में ही बंदी है तो कोई उसे टाल नहीं सकता। और यदि हमारे जीवन की घड़ियाँ बाकी हैं तो समय से पहिले सतलुज तो क्या, पसार भर में कोई मारने वाला नहीं है। धैर्य रखो, आत्मा अजर-अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। यदि देह मरता है तो इससे क्या? भगवान् के चरणों में अपने आपको अर्पण करो और उसका ध्यान करो। अब उसके सिवा और कहाँ गति है ?”

चरित नायक के प्रवचन ने जादू का काम किया। सब लोग शांत हो गए, और अपने-अपने हृष्टदेव के भजन में लग गये। चरित नायक भी पञ्चासन लगा कर ध्यान करने लगे। मेरु शिखर के समान अडोल एवं अकण भाव से ध्यान मुद्रा में जब चरित नायक ने अपना पाठ प्रारंभ किया तो स्थिति ने सहसा अपना रूप बदल डाला। एक ऐसा चमत्कार हुआ, जिसकी सहसा कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वेड़ा अपने आप लहरों पर तैरता किनारे जा लगा। यात्रियों के खोए हुए मन वापस लौटे। जान-में-जान आई, सब हर्ष से नाच उठे। चरित नायक के जय-जयकारों से शतद्रु का तट दूर-दूर तक प्रति ध्वनित हो उठा। तट पर उतरते ही मल्लाह भी महाराज श्री के चरणों में पड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा—“धन्य गुरुदेव। आज आपकी दया से ही हम सब के प्राण बचे। मल्लाह का जीवन नदी को खेला समझता है, परन्तु आज यह खेल इतना मँहगा था कि प्राणों पर आ बनी थी।”

यात्री अलग हाथ जोड़े हुए चरित नायक का गुणगान कर रहे थे—
‘दीनबन्धु ! यह तुम्हारी कृपा का ही फल है कि तट पर जीवित खड़े हैं। आज आप न होते तो हम पापी जनों का तो अन्वकाल आ पहुँचा था। सन्त की महिमा कौन जान सकता है? गुरु नानक ठीक ही कहते हैं कि ‘सन्त की महिमा वेद न जाने।’ गुरुदेव, यह घटना जीवन भर याद रहेगी और आपकी महिमा की याद दिलाती रहेगी।’

चरित नायक ने सब का सान्त्वना दी और सकटकाल में धैर्य रखने के लिए कहा। और न प्रवचन करते हुए कहा कि—‘मैं तो एक साधारण साधु हूँ। मैं क्या कर सकता था? तुम्हारा जीवन शेष था और उसी ने तुम्ह मृत्यु की इन अर्पण घड़ियों में भी बचा लिया। और यदि कोई उपकार है तो वह सब भगवान् का है और सच्चे धर्म का है। मनुष्य किसी भी अवस्था में हो, सुख में हो या दुःख में हो, उसे अपने प्रभु का स्मरण नहीं भूलना चाहिए।’

जब मंगुर जीवन में एकमात्र वही तो हमारा सहारा है। देखना आज के दिन को कभी भूलना नहीं। मनु के स्मरण पूर्व धम ॥ आचार्य का महान् गौरव तुम अपनी आँखों से देख चुके हो। जब आज से जीवन मनु के घरों में घर्पट कर दो और पापाचरण से अपने को बचाना बूझो।

अरित नायक का यह शतशु के लर पर बिपा हुआ प्रवचन, बस्तुतः उनके अन्तर्हृदय की पवित्र भावनाओं का प्रतिबिम्ब है। मनुपर एक तुल्य प्राणी है। वह प्यर्थ ही आईकर और माया के जादू में फँसा हुआ है। उसके जीवन का इन्कार क्या बौद्धिक और क्या आध्यात्मिक सभी प्रकार से अगवान् की उपासना में रहा हुआ है। अरित नायक को देखिए—कितनी भीषणता थी? मनु का खेद किस प्रकार मर्चकर रूप धारण किए हुए था? फिर भी कितना दृढ़ भिरवण। पछात्तन जगाया और मनु का ध्याय करने लगे। मनु की विभीषिका का मन पर कुछ भी घसर न हुआ। ऐसे ही महापुरुषों के आदर्शों को लक्ष्य में रखकर किसी संत कवि ने कहा है—

यह हुनिवा राम कहानी है
यह हुनिवा बहता पानी है,
इक रंग बनो बहु रंग हरो
मनु नाम जपो हुआ में मुक्त में।

आचार्य श्री का विश्वास

साधक जीवन की महत्ता, अपने आपको पूज्य महापुरुषों का विश्वास-पात्र बनाने में है। वह साधक ही क्या, जो अरना विश्वास खो बैठे। साधना की सफलता का रहस्य, अपने जीवन को अधिक-से-अधिक व्यापकरूप में विश्वस्त बनाना है।

क्या तुमने कभी किसी महान पुरुष के मन में स्थान पाया है ? यदि पाया है तो समझो तुम्हारा जीवन ऊँचा उठ रहा है और तुम साधना की सफलता के सिंह द्वार पर पहुँच रहे हो। यदि ऐसा अभी नहीं कर सके हो तो अपनी दुर्बलता को समझने के लिए प्रयत्न करो। जीवन के किसी अंतरंग कोने में कोई दुर्बलता छुपी रहती है और वही मनुष्य को अपने आस-पास के जगत में विश्वस्त नहीं बनने देती है। प्रामाणिक जीवन, अवश्य विश्वासपात्र होता है।

चरितनायक के प्रामाणिक जीवन के सम्यन्ध में कोई प्रमाण उपस्थित करना और उसके द्वारा उनके विश्वस्त जीवन की साँकी दिखाना, कुछ अर्थ नहीं रखता है। सूर्य को दिखाने के लिए दीपक जलाने की आवश्यकता है ? कभी नहीं। प्रकाश के लिए प्रकाश की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। अद्वैत गणी जी महाराज का जीवन प्रारम्भ से ही प्रामाणिक, उच्च, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय रहा है। आप जहाँ भी रहे, वहाँ अपने प्रति विश्वास का वातावरण पैदा किया और जनता के मन को मोह लिया। साधारण जनता ही नहीं, चरितनायक ने आचार्य जैसे महापुरुषों का विश्वास भी प्राप्त किया और पूर्ण रूप से प्राप्त किया।

विक्रम संवत् १९८२ का चातुर्मास, गणी जी महाराज का फगवाड़ा में था। चातुर्मास के पश्चात् जालंधर, कर्तारपुर आदि क्षेत्रों में अहिंसा धर्म की दुन्दुभि बजाते रहे। धर्म पिपासु जनता आपके प्रवचनों में सत्य की साँकी

देखती थी आनः चरितनाथक जहाँ भी विराजते जमें पान आदि का ठाठ छाया जाता था।

अमृतसर महानगरी में अहम्य औनाचार्य पूज्य भी सोहनसाहब जी महाराज स्थिरनाथ के रूपमें विराजमान थे। पूज्य भी बुद्ध हो चले थे फिर भी तपस्वराज की अमर ज्योति बखाने हुए थे। अमृतसर जैन भी संघ पूर्ण अकि मावता से पूज्य भी की सेवा का आन ले रहा था। एकाएक पूज्य भी अस्वस्थ हुए और शारीरिक स्थिति बाहुक हाकठ पर पहुँचने लगी। पुत्राचार्य भी कशीराम भी महाराज और महारथविर अहम्य गैडेराम जी महाराज अमृतसर में विराजमान थे, यतः आचाराजी के साथ पूज्य भी की परिचर्या में जुट गए। तथापि पूज्य भी के हृदय में एक स्नेहताक शक्ति की आवरणकता कायुत होने लगी। क्या पाठक बता सकते हैं वह व्यक्ति कौन होगा ?

वह व्यक्ति और कोई नहीं हमारे चरित नाथक थे। पूज्य जी के परम विरहासी मक होने का गौरवपूर्ण पद प्राप्त करने में हमारे चरितनाथक ने पूज्य भी की श्रद्धाभा में प्रामाणिक जीवन व्यतीत किया था और कहीं पर भी पूज्य भी के महान गौरव का डेस नहीं खगाई थी। रूपा केने के बाद सरलभाष से पूज्य भी की सेवा में अपने आपको समर्पण कर देना और निरन्तर जैन-संघ की सेवा करते हुए ठण्ठ जीवन बिताना, गयी भी जी का हो काम था। योग्य शिष्य को पाकर आचार्य भी हृदय से वसन्त में आनन्द कभी कोई विषम परिस्थिति होती तो वे अपने इस योग्य शिष्य को अवरन बाद करते थे।

अब की बात भी पूज्य भी ने कहा कि ब्रह्मचर्य कहीं है ? क्या उसे मेरे अस्वस्थ होने की सूचना देदी गई ? तुम गलती कर रहे हो सीम हूँ। सूचना हो कि पूज्य भी तुम्हें बाद कर रहे हैं। सम्झू होना है उसे बता नहीं जगा है। अन्तथा वह अपने आप बिना बुझाये वहाँ पहुँच जाता। पूज्य भी का कहना निश्चयक सही था। वस्तुतः गयी भी महाराज को अभी तक कोई सूचना नहीं मिली थी। वह प्रसंग तो अस्वररता का था हमारे चरितनाथक तो साधारण से साधारण प्रसंगों पर भी अवरत अमृतसर पहुँचते थे और पूज्य भी की सेवा का आन लेते थे। उनका विराट हृदय निर्मल्य और आर्माज्य के अकार में नहीं पड़ता था। वह तो कर्तव्य का ईश।

हुआ था। फलतः जहाँ भी, जब भी, जिस किसी भी रूप में कर्तव्य की पुकार होती, गण्णी जी सदैव कमर बाँधे तैयार रहते।

गण्णी जी महाराज को शीघ्र ही सूचना भेजी गई। सूचना मिलने की देर थी, बिहार को देर न हुई। पूज्य श्री अस्वस्थ हों और फिर याद करते हों, भला फिर किसी प्रकार का विलंब हो सकता है? कभी नहीं। मार्ग के चेत्यों में कहीं भी अधिक न ठहर कर सीधे अमृतसर पहुँचे। उधर पूज्य श्री और इधर गण्णी श्री जी, दोनों की ही प्रसन्नता का कुछ पार न था। एक दूसरे को देख कर, हृदय आनन्द विभोर हुए जा रहे थे।

पूज्य श्री ने कहा—“उदयचन्द्र ! मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। शरीर अस्वस्थ है, कुछ पता नहीं, किस समय क्या दशा हो? मानव-जीवन क्षणभंगुर है, इसका विश्वास ही क्या? मैंने साधना के क्षेत्र में लंबा जीवन गुजारा है। मैं चाहता हूँ, जीवन के अन्तिम क्षण भी उसी साधना के विकास में गुजरें। न मुझे जीने का मोह है और न मरने का भय। जीवन-मरण को परिभाषा का अच्छी तरह समझ गया हूँ। मुझे दोनों ओर ही कोई आकर्षण नहीं है। मेरा आकर्षण जीवन की अन्तिम सलेखना—सथारा में है। देखना, तुम मोह में पड़कर इस सम्बन्ध में कोई भूत्र न कर बैठो। तू अनुभवी है, इसलिए समय पर सथारा कराने का दायित्व तुझे सौंपता हूँ।”

चरितनायक ने वन्दना नमस्कार करते हुए निवेदन किया कि “भगवन् ! आप यह क्या कहते हैं? अभी तो हमें आपकी छत्रछाया की अत्यधिक अपेक्षा है। आप इतने अस्वस्थ कहाँ हैं कि सथारा का विचार करें? आपकी अपने साधक जीवन के प्रति इतनी सचेतन जागरूकता हम लोगों के लिए महान् आदर्श है। परन्तु अभी समय नहीं आया है। यदि समय आया तो आपको आज्ञा शिरोधार्य होगी। मेवक भूत्र नहीं करेगा, आपकी आज्ञा का पालन करेगा।”

पाठक देख सकते हैं, पूज्य श्री की दृष्टि में चरितनायक का कितना ऊँचा व्यक्तित्व था। सथारा कराने का उत्तरदायित्व चरितनायक को सौंपते हुए, उनके प्रति पूज्य श्री ने कितना प्रामाणिक विश्वास प्रगट किया है? वह जीवन धन्य है और हजार बार धन्य है, जो अपने बड़ों का विश्वास प्राप्त करता है। कोई भी मानव-जीवन जब इस कीर्ति पर पहुँच जाता है तो वह अपने जीवन की श्रेष्ठता एवं सफलता को प्रमाणित कर देता है।

हों तो गङ्गा भी महाराज ने पूज्य भी की एक मास तक दिन-रात सदा
 की। सीमान्त से सेवा सकल हुई और पूज्य भी स्वस्थ हो गए। संघारा
 वसंत नहीं आया। उसे अभी आना भी नहीं पारिपुष्प था। सन्मुख्य
 तक रहते हैं वह एक समाज का कल्याण है। महा गुरुओं का अस्तित्व
 समाज को प्रेरणा देने वाला होता है।

पत्नी और परम्परा

अक्षय पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज कांति के अग्रदूत थे। पंजाब के साधु समाज में उन्होंने त्याग और वैराग्य की महान् कांति पैदा की। वे पुराने युग में जन्म लेकर भी नये विचारों के प्रतिनिधि थे। अतः पुरानी परंपराओं के स्थान में नई परंपराओं को स्थापित करने के लिए उनके विचार सदा उद्दीप्त रहते थे।

पूज्य श्री का आगमाम्भ्यास गभीर एवं तल स्पर्शी था। जैन उद्योतिष के तो आप प्रकाण्ड पण्डित थे। चन्द्र प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति आदि सूत्रों के रहस्य, उनके लिए चिर परिचित से हो गये थे। अस्तु, आपने विचार कि जैन उद्योतिष का इतना विशाल एवं गभीर साहित्य होते हुए भी जैन समाज ब्राह्मण परंपरा के तिथि पत्रों पर चलती है और उन्हीं के द्वारा अपने सवरसरी आदि पर्वों की तिथियाँ निर्धारित करती है। जब जैन उद्योतिष के द्वारा तिथि निर्णय हो सकता है, तब व्यर्थ ही हम क्यों पराश्रित बने रहें ?

पूज्य श्री के विचारों में उपर्युक्त मन्थन बहुत दिनों तक चलता रहा। अतः तो गत्था आपने दृढ़ निश्चय के साथ जैन पत्नी तैयार की और उसे पंजाब जैन सभ में प्रचारित करा दी। परन्तु वह पुरानी प्रचलित परंपरा से मेल न खाने के कारण, पंजाब जैन सभ में सवर्ष का कारण बन गई। जैन श्री सभ का कुछ भाग पूज्य श्री के साथ था और वह पत्नी के मार्ग पर चला पड़ा। परन्तु कुछ भाग पूज्य श्री का साथ न दे सका, वह अपनी पुरानी प्रचलित परंपरा के पक्ष पर अड़ गया।

मैं एक साधारण नया साधू हूँ। अतः मेरा काम केवल घटनाओं का उल्लेख करना है। कौन घटना क्या थी और कैसे थी ? यह आलोचना करना मेरे क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। अतः पत्नी सही थी या परंपरा, इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता। न मुझे इतनी दूर तक का अभी तक ज्ञान है, और यदि कुछ थोड़ा बहुत है भी तो उस पर से किसी ओर सत्यासत्य की

मोक्ष करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। हों मैं वह आश्रय मागता हूँ, और इसी कह भी सकता हूँ कि पत्नी परंपरा के धरन को छोड़कर पंजाब का क्षेत्र सब एक समय बहुत शुष्क हो गया था और आपस में काफी वाद-व्याद रहा था।

चरितनायक परंपरा पक्ष की ओर से। अर्द्धेन पूज्य श्री के प्रति इच्छा में अपना आदर् और बड़ा मानना रखते हुए भी चरितनायक ने अपने विरवास का अनुसरण किया और आचार्य श्री का विरोधी पक्ष लिया। पाठक जानते हैं कि आचार्य पूज्य श्री सोहनलालजी महाराज चरित नायक के बाला गुरु थे और अर्द्ध ५९ श्री गेंडेशावजी महाराज गुरुदेव। चरितनायक को बाला गुरु और गुरु दोनों से ही अलग होना पड़ा। काशी विप्लव समस्या की। साधारण मनुष्य के लिए वह धर्म संकट का समय हीना है। वह क्या करे और क्या न करे कुछ समझ नहीं पाता। परन्तु साहसी आत्मा अपने इच्छा के विरवास को देखती है और उस पर दृढ़ता से चक्क पड़ती है। परिवार का मोह या और कोई मोह उन्हें अपने विरवास की विपरीत दिशा में नहीं ले जा सकता। चरितनायक अपने विरवास में कितने दृढ़ थे इसका वह स्वयं ही प्रमाण है।

चरितनायक चातुर्मास में पक्षे बाधे अधिक मास को मानना उचित नहीं समझते थे। यहाँ के परंपरा वादियों से भी अलग हो जाते थे। न पत्नी और न पूर्वज परंपरा, चरित नायक का विचार मार्ग तीसरा ही था। चरित नायक का वह केवल विचार ही नहीं था, उन्होंने सब प्रकार का विरोध सहन करते हुए भी उसे आचार्य में उतारा। जब कभी चातुर्मास में महीना बढ़ा तो चरितनायक बीच महीने का चातुर्मास न करके चार महीने का ही चातुर्मास करते और बाद में बिहास कर देते। वह काम कई वर्षों तक चला, अंत में सब की एकता के लिए ही अपना सब छोड़ा। जब शास्त्रानुसार चातुर्मास में अधिक मास मान्य नहीं है इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए आपने एक बार जालंधर में परमविदुषी महासती श्री पार्वती श्री से शास्त्रार्थ भी की थी। वक्त वर्षा में आपने अपने पक्ष की शास्त्र सम्मत सिद्ध कर दिखाया था। शास्त्र अर्थ द्वारा प्रमाणित हुए अपने पक्ष की जीव संघ को एकता के लिए जोड़ना, चरितनायक का सद्गुण एवं एकता के प्रति असाधारण चरित्र प्रकट करता है।

पत्नी परंपरा के प्रश्न को लेकर पंजाब का साधु संघ दो भागों में विभक्त हो गया था। आपस में वन्दना व्यवहार और आहार पानी आदि के सम्बन्ध टूट गए थे। काफी कड़वाहट पैदा हो गई थी। चरितनायक ने और उपाध्याय श्री आधमारामजी म० आदि मुनियों ने इस सघर्ष को समाप्त करने के लिए एक बार मुनि सम्मेलन किया। सम्मेलन में निर्णय हुआ कि "विशाल मुनि मण्डल पूज्य श्री की सेवा में पहुँचे और प्रार्थना करे कि पत्नी का प्रचलन स्थगित कर दिया जाये।"

उपयुक्त निर्णय के अनुसार परंपरावादी मुनियों का एक विशाल सब पूज्य श्री की सेवा में चला। जब यह सघर्षमृतसर के आस-पास पहुँचा तो प्रश्न उपस्थित हुआ कि वन्दनाव्यवहार तो टूटा हुआ है, इस सम्बन्ध में क्या करना होगा? चरितनायक ने कहा कि "हम सब पूज्य श्री के ही सेवक हैं। वे हमारे आचार्य हैं और हम उनके साधू। यह ठीक है कि इस समय विरोध चल रहा है और उनसे सम्बन्ध टूटा हुआ सा है। परन्तु हमें आचार्य श्री का सम्मान करना ही चाहिए। आचार्य श्री जी के पास के सन्त हमें वन्दना करें या न करें, हम अवश्य वन्दना नमस्कार के द्वारा आचार्य श्री जी का सम्मान करेंगे। आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए आचार्य श्री जी के अतिरिक्त एक और वन्दना भी आवश्यक है। वह मेरे गुरुदेव की वन्दना है। गुरुदेव श्री गैडरायजी महाराज, पूज्य श्री की सेवा में हैं, मैं उनको भी वन्दना करूँगा। गुरुदेव का विनय मुझसे नहीं छोड़ा जायेगा।"

यह है समयज्ञता, उदारता और महत्ता। विरोध है, सघर्ष चल रहा है, परन्तु कर्तव्य की उपेक्षा नहीं हो सकती। चरितनायक मिथ्या अहंकार के जाल में नहीं फँसते थे। उनका विरोध भी विवेक को लिए हुए होता था। वे मर्यादा पालन के कट्टर पक्षपाती थे। क्या मजाल, जो कभी मर्यादा पालन में जरा भी चूक हो जाये। चरितनायक अपने साधना-पथ के वे सच्चे साधक थे जो जीवन के हर क्षेत्र में जागरूक रहते थे, किसी भी मुद्दावे में झुकाव नहीं जाना नहीं।

हाँ तो साधु सब पूज्य श्री की सेवा में पहुँचा और चरित नायक के आदेशानुसार ही वन्दना आदि की विधि सम्पन्न हुई। पत्नी और परंपरा के प्रश्न को लेकर जब बातें होने लगीं तो पूज्य श्री ने आगम पाठ निकाल कर सामने

रखे और चर्चा करने के लिये कहा। इस पर चरितनाथक ने सविषय निवेदन किया कि "मगधन् ! मैं तो श्री चरनों में मार्चना करने आया हूँ आश्चर्य करने नहीं। आप जानते हैं यदि मैं बाढ़ी के रूप में आया तो उसका रूप कुछ और ही होता। हम तो आपके सेवक हैं। मार्चना करना हमारा काम है और इस पर ध्यान देना आपका काम। वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए पत्नी का प्रचक्ष्ण स्थापित कर देने की कृपा करें तो संघ में शांति स्थापित हो जायेगी।

चरितनाथक ने संघ की एकता के लिए काफी प्रयत्न किया परन्तु सफलता न मिल सकी। काष्ठ क्षत्रिय बलवती है। अतः जब तक किसी कार्य की सफलता का शुभ समय नहीं आता तब तक मनुष्य का प्रयत्न किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुँच सकता। मुनि संघ अंतिम निर्णय पर पहुँचे बिना ही वापस खींच गया। अतः आगे और निराला वह आवावरण फिर बनीमूठ हो गया।

चरित नाथक ने आता का पता चमी नहीं लीका था। वे कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष इस दिशा में प्रयत्न करते ही रहते थे। काश्वर नगर में इस इलाके से भी कुछ अधिक जल-संख्या में पशुत्व शैव संघ एकत्र हुआ और एक बार फिर कोई मार्ग निश्चयना चाहा। अश्वेच चरितनाथक और उत्काशीन उपान्यास श्री आत्मारामजी महाराज आदि सन्त पुत्र एकता स्थापित करने के कार्य में जुटे, परन्तु वहाँ पर भी सफलता प्राप्त न हो सकी। दोनों ओर कुछ लोग ऐसे थे जो एकता के मार्ग में रोड़े बने हुए थे।

पत्नी और परंपरा ने वन्या में अग्रकय चारण किया हुआ था। प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में पार्थिवों का गर्व ही और बड़े भद्र रंग से आपस में बह झगड़ रही थी। चरितनाथक इस पार्थिवता से सर्वथा अलग-व्यलग रहते रहे। आप वहाँ भी जाते सद्गुरु और प्रेम का ही संदेश देते थे। जबका कहना था कि "साधुओं की बातों में गुरुत्व न ढूँढें। पत्नी या परंपरा कुछ भी हो उन्हें मन्वत्त्व भाव से रहना चाहिए। जो भी क्षेत्र इस संघर्ष में पड़ जायेगा वह अपने संघ की एकता को बँडेगा। विरादियों में वह कहला चलेगी जो दूर दूर तक इन्द्र तथा गुरुकण्ठ की आग जलाली चली जायेगी। चरितनाथक के प्रयत्नों से बहुत से क्षेत्रों में शांति रही।

साधु सघ की कटुता भी बहुत उग्ररूप धारण कर चुकी थी। कुछ असमयज लोग तो ज़रा भी अपने मन को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे। जो मन में आता, वह कहते और लिखते। वाणी और लेखनी का समय अधिकतर नष्ट-भ्रष्ट हो चुका था। भारतवर्ष लड़ता है, पर वह लड़ने के ढंग पर नहीं लड़ता। यह भी कोई लड़ना है, जो मस्तिष्क का सन्तुलन ही कुछ न रहे। दुर्भाग्य से पञ्जाब का जैन समाज भी उन दिनों इसी प्रकार की लड़ाई लड़ रहा था। कुछ लोग तो कभी-कभी उन्मत्त से हो जाते थे और कुछ-का कुछ कहने लगते थे।

हाँ तो इसी प्रसङ्ग में एक बार कुछ लोगों ने यह भी चाहा कि हम अपना आचार्य अलग बना लें और पूज्य श्री सोहनलालजी महाराज से अपना सम्बन्ध सर्वथा तोड़ दें। ये लोग पञ्जाब जैन सम्प्रदाय-को सदा के लिए दो स्वतंत्र-दलों में विभक्त कर देना चाहते थे। चरितनायक को जब इस योजना का पता लगा तो आपने डटकर विरोध किया। आपका कहना था कि—“पत्री के प्रश्न को लेकर हमारा आचार्य श्री से मतभेद अवश्य है। परन्तु यह मतभेद ऐसा नहीं है कि हम अपना आचार्य ही अलग बना लें। आज यह साधारण बात है, परन्तु भविष्य में जब यह भयङ्कर-फूट का कारण बनेगी तो आने वाली परंपरा हमारी दुर्बुद्धि के प्रति घृणा व्यक्त करेगी। मन को छिछला मत बनाओ, गम्भीरता से विचार करो। पूज्य श्री का सम्मान, समस्त सघ का सम्मान है। पूज्य श्री जैसा महान् आत्मा, हम में कौनसा है, जो उनके प्रति द्वन्द्वी का स्थान ले ? आप व्यर्थ ही इस झगड़े को तूल दे रहे हैं। यह सब सघर्ष अल्पकालिक है। कुछ ही समय बाद आप लोग देखेंगे, सब शांति हो जायेगा और वही पहिले सा स्नेह भरा वातावरण पुन लौट आयेगा।”

अद्वेय चरित नायक ने दूसरा पूज्य बनाने का तीव्र विरोध किया। यह आपकी महत्त्व पूर्ण इदता ही थी कि जो इस प्रकार कटुता पूर्ण सघर्ष के होते हुए भी दूसरा पूज्य नहीं बनाया जा सका। दुर्भाग्य से यदि तब दूसरे पूज्य की स्थापना कर दी होती तो आज पञ्जाब के जैन समाज को उसका अपना गृह कलह कहीं का भी न छोड़ता।

अद्वेय पूज्य श्री सोहनलालजी महाराज अपने युग के एक महान् प्रधान सत थे। वे समाज में क्रांति लाना चाहते थे और जैन समाज को ब्राह्मण पंचांगों के बंधन से मुक्त कराकर जैन ज्योतिष का स्वतंत्र महत्त्व स्थापित करना चाहते

ये। उनका हृदय पवित्र डरूप से मरा हुआ था। अन्य किसी प्रकार की दुर्यसिद्धि उनके मन में नहीं थी। अतएव जब उन्होंने देखा कि जनता प्राचीनता के पक्ष को छोड़ना नहीं चाहती है और स्वयं ही सब बड़े जाते हैं तो उन्होंने संघ की एकता के लिए पत्नी की स्वर्गिण कर दिया। इस सम्बन्ध में जब उनके चारों ओर भारत के प्रमुख जैनों का एक विशिष्ट मण्डल प्रभुत्व पर पहुँचा था तो पूज्य श्री ने कहा था— मैं जैव संघ की एकता के लिए शक्ति को स्पर्शित करने के लिए तैयार हूँ। परन्तु वह एकता खूबी खंगड़ी नहीं होनी चाहिए। समस्त भारत के स्वायत्तवादी जन मुनिराजों का एक बहुसंमेलन कराओ और स्वायत्तवादी जैन समाज के संगठन की सुरक्षा बीच हाथों। जब तक स्वायत्तवादी जैन संघ के सभी सम्प्रदायों की एक प्रकृति और एक समाजता न होती, तब तक समाज का अन्वकार पूर्ण सविष्य प्रकाश मान नहीं बन सकेगा।'

पूज्य श्री की यह मेरवा ही एक प्रकार से अखिल भारतीय मुनि सम्मेलन अग्रसर की अग्रदूत है। विशिष्ट मण्डल ने पूज्य श्री के प्रवचन को शिरोधार्य किया और अखिल भारतीय मुनि सम्मेलन की योजना जो अभी दिनों से हीची-सी चल रही थी अब वह बदलूँ हो गई। यह विशिष्ट मण्डल अक्टूबर १९८८ के आठुमास में आया था। अरिष वाचक का आठुमास इस रूप आर्चपर कृतनी में था। विशिष्ट मण्डल ने अरिषवाचक श्री के दर्शन का भी काम उठाया और अखिल भारतीय साधु सम्मेलन की योजना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया। पूज्य श्री की याचना को आगे के द्वारा और अधिक बल मिला, फलतः सम्मेलन योजना मजबूत हो गई।

: २३ :

पंचनदीय मुनि सम्मेलन

मैं कितनी ही बार यह कह चुका हूँ कि चरितनायक के हृदय में सामाजिक संगठन के प्रति बलवती प्रेरणा रहती थी। आप वर्तमान काल में सामाजिक और धार्मिक जीवन की महत्ता का मूल बीज आपस के संगठन में ही देखते थे। आपका सिद्धान्त था कि आज के युग में जो जाति संगठित होकर रहेगी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को महत्त्व न देकर सामूहिक प्रतिष्ठा को महत्त्व देगी, वही ससार में जीवित रह सकेगी, अन्यथा नहीं।

अतएव जब आपके सामने अखिल भारतीय मुनि-सम्मेलन की चर्चा आई, तब आपका हृदय हर्षातिरेक से गद्गद हो उठा। अपने मनका चिरकालीन स्वप्न पूरा होता हुआ देखकर भला किसको न आनन्द होगा? चरितनायक ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जब से प्रवेश किया था, तभी से आप इस चीज की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। समय आया और वह आवश्यकता पूर्ण होती दीखने लगी।

चरितनायक बहुत दूरदर्शी विचारक थे। अस्तु, आपने विचार किया कि “जबतक प्रान्तीय मुनि सम्मेलन नहीं हो जाते, तब तक अखिल भारतीय मुनि सम्मेलन सफल नहीं हो सकेगा। हर प्रान्त के असंगठित एवम् अव्यवस्थित मुनि, यदि योंही वृहत्सम्मेलन में जाकर एकत्रित होगए तो, वहाँ किस निर्णय पर पहुँचेंगे। अखिल भारतीय सम्मेलन की मूल कड़ियाँ तो प्रांत ही हैं, अतः सर्व प्रथम प्रांतीय कड़ियों को सुलझा लेना चाहिए। प्रांतीय संगठन के मजबूत होजाने पर अखिल भारतीय संगठन को मजबूत बनाने में सुविधा रहेगी।”

चरितनायक जो सोचते थे, उसे कार्य रूप में परिणत करने का भी प्रयत्न करते थे। हाँ तो ज्योंही प्रांतीय संगठन का विचार आया, त्योंही आपने पञ्चा प्रान्तीय मुनि सम्मेलन की योजना तैयार की और इस सम्बन्ध में परामर्श करने के लिए पूज्य श्री की सेवा में अमृतसर पहुँचे। पूज्य श्री और गण्डी श्रीजी का यह मिलन अत्यन्त ही मधुर था। गुरुदेव श्री रघुवर दयालजी महाराज कहा

करते हैं कि “बह स्नेह और प्रेम से जरा पूरा दरम बस देखने ही योग्य था । इस प्रकार के आनन्द पूर्ण आनन्दपूर्ण जीवन में बिना ही आया करते हैं ।

अब पूर्य भी की सेवा में अरिनाथक काफ़ी दिनों तक उदरे । अखिल भारतीय और प्रान्तीय दोनों ही मुनि सम्मेलनों के सम्बन्ध में बहुत गम्भीर विचार विमर्श होता रहा । पूर्य भी ने अरिनाथक को दोनों ही सम्मेलनों के सम्बन्ध में अपने अनुभवपूर्ण वरामर्श दिए । जिस दिन अमृतसर से बिहार करना था उससे पहिला रात्रि को पूर्य भी ने अरिनाथक को बड़े ही मार्मिक एवं गम्भीर शब्दों में समझा दिया कि—“मैं आपका बूढ़ा दोस्त हूँ । मुझ में कहीं आगे जाने की शक्ति नहीं है । अन्धकार में अन्धकार ही अखिल भारतीय मुनि सम्मेलन अजमेर में सम्मिलित होता । अब वहाँ तुम्हें मेरा प्रतिनिधित्व करना होगा । तुम मेरे गुरु के एक सुयोग्य पक्षीकर मुनि हो । पंजाब को तुम पर गर्व है । अखिल भारतीय मुनि सम्मेलन में पंजाब के गौरव की रक्षा करना, किसी प्रकार भी होना न होने देना । पंजाब से तुम्हें बहुत हज़ार जाला है । संभव है काफ़ी दिन लगे । इधर मैं तो अब कमरे बंदा हुआ हूँ । क्या पता है फिर मिलना हो या न हो ? संभव है नहीं ही मिलना हो । बस आज मेरे अन्तिम दर्शन कर लो ।”

पूर्य भी उपजुक्त प्रवचन करते हुए गह्यन् हो गए । इधर गण्डी भी की को आँखों में भी आँसू छलकना आए । बहने पुनः के दो महान् साथी बाना और पौत्र एक दूसरे से बिदा हो रहे थे । बिदा के मूक में पूर्य भी ने देखा कि संभव है नहीं ही मिलना हो । बस आज मेरे अन्तिम दर्शन कर लो । अखिल की ओर मुक संकट कर रहे थे । स्नेह कहाँ था इतनी दूर न जाएँ । परन्तु कर्तव्य कहाँ था जाना ही होगा । काफ़ी संभव के बाद कर्तव्य की ही विजय हुई । पूर्य भी ने अरिनाथक को अपना आशीर्वाद दिया और बुधवार की काशीरामजी महाराज से आज की आज्ञा में बहने की कहा ।

पंजाब प्रान्त का सम्मेलन बहुत कुछ विचार विमर्श के बाद विराम संभव १९८३ के प्रारम्भ में होशियारपुर में होना निश्चित हुआ । पंजाब जैन संघ में उच्छाद की कहर हो गई । सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जो भी मुनि राज आए बड़े हथ और कष्टाह के बावज़ूद में आए । सर्व्व की उपस्थिति आम्भारामजी महाराज बुधवार्य्य को काशीरामजी महाराज पं जी वैकचन्नुजी महाराज पं विनयचन्नुजी महाराज पं नरपरायणी महाराज पं भीराम

स्वरूपजी महाराज आदि मुनि अपनी-अपनी शिष्य मण्डली के साथ होशियारपुर में पधारे। होशियारपुर के जैनसंघ में भक्तिभावपूर्ण हर्ष का सागर ठाठें मारने लगा।

श्रद्धेय गण्डीजी महाराज होशियारपुर में पधारे तो जय ध्वनिसे आकाश गूँजने लगा। स्वागत समारोह का दृश्य देखने ही योग्य था। मुनिराजों और श्रावकों ने अपने हृदय सम्राट् को सम्मेलन नेता के रूप में पाकर परम प्रसन्नता अनुभव की। इस प्रकार का यह सम्मेलन, पंजाब के इतिहास में पहिला ही था, अतः किसी अनुभवी मार्ग प्रदर्शक की आवश्यकता थी और वह गण्डीजी महाराज के रूप में पूर्ण हो गई। श्रद्धेय चरितनायक इन दिनों अस्वस्थ भी थे, एक बार आने की संभावना भी न रही थी परन्तु अपने विचार को स्वयम् ही मूर्तरूप देने न आएँ, यह गण्डीजी से कैसे हो सकता था ?

सम्मेलन का कार्य प्रारम्भ हुआ। सर्व सम्मति से चरितनायक ही सम्मेलन के प्रधान अध्यक्ष चुने गए। भला जहाँ गण्डीजी महाराज उपस्थित हों, वहाँ दूसरा कौन अधिनायक बनता ? उनके सफल नेतृत्व में सबका विश्वास था। वह प्रतिभाशाली मस्तिष्क उलझी हुई गुरियों को सुलझाने में सुप्रसिद्ध हो चुका था, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति उनकी निष्पक्षभावना चिरकाल से ख्याति प्राप्त किए हुए थी, भला उस पर कौन अविश्वस्त होता ? सर्व प्रिय जीवन की परीक्षा, ऐसे ही अवसरों पर हुआ करती है।

श्रद्धेय चरितनायक के सुयोग्य नेतृत्व में सब कार्य शान्तिपूर्वक संपन्न हुआ। पत्नी और परपरा के कटुतापूर्ण लंबे सघर्ष के बाद दोनों पक्षों के मुनि पहिली बार ही यहाँ एकत्र हुए थे। साधारण जनता को संभावना थी कि मनमें पड़े हुए पुराने सघर्ष-रूप अग्निकण पुनः प्रज्वलित न हो उठें। परन्तु गण्डीजी श्रीजी के चमत्कारपूर्ण शासन में कोई भी सघर्ष का कारण उपस्थित न हो सका। सभी निर्णय सर्वसम्मति से हुए और बड़े प्रेमपूर्ण वातावरण में हुए। अन्य निर्णयों के साथ-साथ एक महत्त्वपूर्ण निर्णय यह भी हुआ कि 'अजमेर सम्मेलन में यदि पत्नी का पक्ष उपस्थित हो, तो पंजाब के मुनि उसके सम्बन्ध में कुछ न कहें। आपस के सघर्ष को वहाँ न छेड़ा जाये। मुनि सम्मेलन का बहुमत जो भी निर्णय दे, वही हमें मान्य होगा।'

उपयुक्त निर्णय कराने में चरितनायक ने ही महत्त्वपूर्ण भाग लिया। यह प्रस्ताव सर्व प्रथम आपने ही रक्खा और सर्व सम्मति से पास कराया। आप

मन्त्रिपरिषद् के सम्मुख में आत्यधिक जगज्ज्वल रहते थे । आपका विचार था कि हम अपने पुराने मतभेदों का बहस-वहस क्यों न करने दें ? आपने बृहत्सम्मेलन में जाने के लिए निर्वाचित हुए प्रतिनिधियों को भी सन्देश के रूप में कहा—

‘आप लोग सत्य की सेवा के एक बहुत बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं । इसका हज़ार वर्ष से बिचारी दुर्दे कश्मिरी को ओढ़ने का काम सहज नहीं है । यही कठिनाईयें उपस्थित होंगी । यदि सब लोग अपने-अपने सम्प्रदाय के स्वार्थित गत मोह एवम् प्रतिष्ठा में ही कैसी रहे और सामूहिक रूप में संघ का हित न सोच सकें तो सम्मेलन सफल नहीं हो सकेगा । आप पंजाब प्रान्त के प्रतिनिधि हैं । आप पर बहुत बड़ा उत्तर दायित्व है । अपने हृदय को बिसाक रखना छोड़ा न बनाया । सम्प्रदाय के व्यक्तिगत महत्ता के कैर में न पड़ना, जो भी विचार्य समस्त साधु समाज के हित की दृष्टि से बहुमत के रूप में हो वह प्रसन्न भाव से मान्य करना । पूज्य श्री मै मुझे अजमेर सम्मेलन में जाने के लिए कहा है और आपका आशीर्वाद भी दे दिया है । परन्तु मैं क्या हो सका हूँ और शुभमंत्र से आत्मकर्म भी रह रहा हूँ । अतः इसका जवाब कहिये । पूज्य श्री श्री सेवा में मैं अपनी निवेदना सूचित कर दूंगा । अतः आप लोग ही यहाँ पंजाब प्रान्त के गौरव के संरक्षक रहेंगे ।’

चरित नामक के सम्मेलन को उपस्थित मुनियों ने इस ध्वनि के साथ प्रत्यक्ष किया । परन्तु गान्धीजी महाराज नहीं जा रहे हैं वह बात निराशा का कारण नहीं । सब मुनि गान्धीजी महाराज के सामने खड़े होंगे और बृहत्सम्मेलन में पधारने के लिए आग्रह करने लगे । आपके बिना कोई भी मुनि जाये अपने के लिए तैयार न था । बहुत हीर तक मार्चना का काम चला । जब वह मार्चना हो रही थी तो गुजरेव जी राधकृष्णदासजी महाराज एक और शान्त भाव से चुपचाप बैठे थे । वे मार्चना करने लगे न हुए थे । जब वह बैठा तो अत्यन्त कष्ट-भाव श्री आत्मारामजी महाराज और गुणाचार्य श्री कामीरामजी महाराज ने आपको आत्माराम के साथ मार्चना के लिए कहा किया । आपने खड़े होकर कहा— ‘मैं क्या मार्चना करूँ ? गुजरेव बूढ़ हैं और साथ ही अत्यन्त भी । खंडा विहार है आत्मकर्म का बड़ा ही कठिन । मैं महाराज जी को कह नहीं सका चाहता ।’

आग्रह करने वाले समस्त कष्ट मानने वाले थे ? भला वे अपने परले हुए सफल बैठा को छोड़ कर कहीं-कहीं जा सकते थे ? उसकी दृष्टि में पंजाब का

गौरव, गणीजी महाराज के साथ पधारने में ही था। अतः आग्रह बढ़ता गया, और अधिकाधिक बढ़ता गया। अस्तु, चरितनायक ने अपने प्रिय शिष्य की ओर स्नेह पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा—“क्यों रघुवर ! क्या विचार है ?”

“गुरुदेव ! मैं क्या बताऊँ, मेरा क्या विचार है ? जो आपका विचार, वही मेरा विचार। मैंने अपने विचारों को कभी स्वतंत्र रूप नहीं दिया। आप अपने स्वास्थ्य को देख लीजिए। यह सेवक तो जो आज्ञा होगी, उसे पालन करने के लिए तैयार है। सेवक का काम आज्ञा पालन करने का है, परामर्श देने का नहीं।” श्री रघुवर दयालजी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा।

“रघुवर ! स्वास्थ्य दुर्बल है। वृद्धावस्था भी है। मार्ग की कठिनाइयाँ भी कुछ कम नहीं हैं। परन्तु सब का आग्रह है मैं अधिक ह्न्कार नहीं कर सकता। कुछ भी हो कोई विन्ता नहीं। पूज्यश्री की आज्ञा और संघकी प्रार्थना के कारण, मैं सब कुछ कठिनाई मेलने के लिए तैयार हूँ। मेरी अन्तरात्मा कहती है, उदय चन्द्र, तुझे अजमेर जाना ही चाहिए। वता, तेरा मन तुझे क्या कहता है ?” गणीजी महाराज ने हृदय की भावना को स्पष्ट करते हुए कहा।

“गुरुदेव ! आपका निर्णय, सो मेरा निर्णय है। मेरा मन आपसे पृथक् कुछ नहीं कहता। अजमेर पधारिए और अवश्य पधारिए। यह सेवक आपके साथ है। एक शिष्य गुरुदेव की जो सेवा करता है, वह सब रघुवर करेगा और आपको किसी प्रकार का भी कष्ट न उठाने देगा। आगे जो भविष्य हो।” श्री रघुवरदयालजी ने भक्ति भाव से गद्गद् होते हुए गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुका दिया।

श्रीगणीजी महाराज और श्री रघुवरदयालजी महाराज की स्वीकृति मिलने की देर थी, उपस्थित मुनि मण्डल आनन्द में विभोर होगया। गणीजी महाराज के जय जयकार से भवन गूँजने लगा। पंजाब प्रान्त के समस्त प्रतिनिधियों में गणीजी महाराज का मुख्य नेता चुना गया और पंजाब सम्प्रदाय की ओर से सम्मेलन सम्बन्धी समस्त सत्ता गणीजी के चरणों में अर्पण की गई।

अजमेर के पथ पर

शरीर दृढ़ हो चुका है परन्तु मधु खमी हुआ नहीं हुआ है वह बिलकुल लक्ष्मण है। मन जब किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो वह शरीर में भी तत्त्वों कोही स्फूर्ति पैदा कर देता है। लेकिन वह एक ऐसा ही पूरा बिलकुल शरीर अक्षय हुआ है, परन्तु मधु खमी हुआ नहीं बना है किसी खमी यात्रा के लिए चला है? दृढ़ होते हुए भी आप सबसे आगे तेज कदमों से चला रहा है और तत्त्व विषयमंडली चरम बिन्दु पर पहुँचे-पहुँचे चली आ रही है।

नया धारा बहा लगे है—यह कौन जानी है? कहीं से चला है और कहीं जा रहा है? बुझने की दुर्बलता में भी नया कारण है जो इतनी खमी यात्रा पर चला है? गाँव-गाँव में आग्रह होता है कराने के लिए मार्गमार्ग होती है परन्तु नया कारण है जो करवा नहीं है कहीं अधिक विचार नहीं के पाता है चला ही जा रहा है? कौनसा ऐसा महान् मार्ग है जिसने पूरे और अस्वस्थ शरीर में भी वचनबद्धों जसी स्फूर्ति पैदा कर दी है।

वह जानी चीज कोई नहीं अजमेर जानी भी दृढ़चरम की महत्ता है। आप पंजाब से मारवाड़ जा रहे हैं। कहीं पंजाब और कहीं मारवाड़? वही खमी और कमी यात्रा है। परन्तु अजमेर में स्वायत्त वाली जैन समाज का अधिक भारतीय मुनि सम्मेलन होने वाला है उसी में पास होने के लिए जा रहे हैं। जैन संघ का मुख्य संगठन ही जैन वर्ग में कई चेतना का प्रचार प्रवर्धित हो जैन संस्कृति का पुनर्प्राप्ति पुनर्स्थापन हो कुछ इन्हीं मार्गमार्गों की प्रेरणा से दृढ़चरम में भी प्रस्तुत कमी यात्रा के लिए चल पड़े हैं।

जाने की महत्ता का शरीर अब पहिले सा चलाचल नहीं रहा है परन्तु अजमेर तो महान् चलाचल है। इनकी शक्ति चीथ होने की चेतना और अधिक विवक्षित हुई है। जीवन के कठिन पथ इसी शक्ति के द्वारा बार फिर चले हैं। शरीर का चला ही या न हो, वह अक्षयचल अक्षय होना चाहिए।

गणी जी महाराज प्रारंभ से ही महान् आत्मविश्वासी रहे हैं। उन्होंने असंभव और अकल्पनीय घटनाचक्र में भी दृढ़ आत्मविश्वास के द्वारा सफलता प्राप्त की है। उनकी यह शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति का चमत्कार उनके जीवन के कण-कण में समाया हुआ है। उनके विचारों में सुप्रसिद्ध अंग्रेज कवि बोवो का निम्नलिखित आदर्श सिद्धान्त ओतप्रोत हो रहा है—

“आत्म विश्वास की कमी ही हमारी बहुतसी असफलताओं का कारण होती है। शक्ति के विश्वास में ही शक्ति है। वे सब से कमजोर हैं, चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, जिन्हें अपने आप तथा अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है।”

विक्रम संवत् १९८६ में रामपुरा चातुर्मास था। चातुर्मास समाप्त होते ही श्रद्धेय गणी जी महाराज ने अजमेर की ओर प्रस्थान किया। मालेर-कोटला, नाभा, कैथल आदि छोटे-बड़े क्षेत्रों में धर्म ध्वन्नुभि वजाते हुए भारत की राजधानी देहली में पवारे। देहली को जनता के लिए आपका आगमन रत्न-वर्षा के समान था। सर्वत्र हर्ष और आनन्द के मेघ छा गए। आप सर्व-प्रथम देहली के सदर बाजार में विराजमान हुए। यहाँ वसंत पंचमी के दिन धर्मशाला में आपका सार्वजनिक व्याख्यान हुआ। व्याख्यान की शैली ही बड़ी ही अद्भुत एवं प्रभावोत्पादक थी। क्या जैन और क्या अजैन सभी प्रवचन सुनने के बाद जय-जयकार करने लगे। जनता ने आपको अधिक ठहराने के लिए अत्याग्रह किया, परन्तु आप कैसे ठहर सकते थे? आप को तो अजमेर मुनि सम्मेलन के लिए एक लक्ष विहार करना था।

देहली शहर में उन दिनों सुप्रसिद्ध मुनिराज प० श्री छोटेलाल जी म० स्थिरवासी के रूप में विराजमान थे। शरीर बहुत वृद्ध था, कुछ अस्वस्थ भी रहते थे। अतः देहली के श्रद्धालु श्रावकों ने अत्याग्रह करके महाराज श्री को स्थिर वास के रूप में ठहराया हुआ था। चरितनायक के आगमन की सूचना आप श्री को भी मिली। आपने अपने मुनिराजों को श्रावकचन्द्र के साथ गणी जी महाराज की सेवा में भेजा और शहर (महावीर भवन) में पधारने के लिए आग्रह किया। चरितनायक, शहर में विराजमान हुए। महाराज श्री और अन्य मुनियों के साथ चरितनायक का बड़ा ही प्रेम और सद्भावना से भरा हुआ सद्व्यवहार रहा। श्री छोटेलाल जी महाराज ने चरितनायक को अधिक से अधिक दिल्ली में विराजने के लिए आग्रह किया, परन्तु चरितनायक तो मुनि सम्मेलन के आदर्श पथ पर बढ़े जा रहे थे, भला वे कैसे ठहर सकते

के ? सप्तसी एवं कर्तव्यावष्ट पाणी को किसी भी प्रकार का विषय हो चाहे वह प्रेम मन हो और चाहे वह श्लेशमय हो, स्वीकृत पत्र से भद्र नहीं कर सकता ।

देहली से चरितवाचक बख्शर की ओर धमसर हुए । मार्ग को कठिनाइयाँ क्या बिछोई और क्या न बिछोई ? कभी आहार मिन्नै को होता है तो पानी नहीं मिन्नै और कभी पानी मिन्नै को होता है तो आहार नहीं । और कभी-कभी दोनों ही नहीं । अशक्त बनता वह भी हरिमल के घर से पिसी हुई । हरिमल ने गाँव की बखला में से सामान्यता की सद्भावनाओं को एक प्रकार से उजाड़ ही दिया है । सूर्योदय होते ही कल पड़ते हैं । बखटे-बखटे होपहर हो जाता है सब कहीं गाँव आता है । कीई व्यवस्था नहीं । न डहरने की और न आहार पाणी आदि की । छुनि गाँव में बिचा के छिपू भूमते हैं परन्तु नहीं मिन्नै क्या है ? उपहास विरहकार और दुर्बल । श्री रघुवर स्वामी की महाराज सब कुछ महान करते हैं और गुरुदेव की सेवा में सत्सह होते रहते हैं । उनके मन पर हम कठिनाइयों के पति कुछ भी गढ़ावि नहीं है । उन्होंने अपने आप को गुरुदेव के चरक कमलों में बिखतर किया हुआ है । कुछ भी कह हो मैं केजु गा परन्तु गुरुदेव को मर भी कल नहीं होने दूँगा— वह भावना है जो श्री रघुवर स्वामी जी म को हम सहजों में भी प्रसन्न रहे हुए है । श्री दुर्गादास जी म और श्री विरबलदास जी म भी आपके पूर्व सहयोगी हैं । आपके आदर्श सेवा पत्र पर वे दोनों पानी की सामान्य वाचा कर रहे हैं और गुरु सेवा का काम उठा रहे हैं ।

रिवाजों से आगे बढ़ गए हैं । संघा समय जबकि सूर्यास्त होने में कुछ ही दूर भी चरितवाचक लड़ीयों के एक झोंडे से गाँव करवास्त में पहुँचे । गाँव में आस-पास तो क्या गाँव की गलियों तक में कौंटे बिछे पड़े हैं । पूरी सान्ध्या की रकते हुए भी गैर कौंटों से छिड़ गए हैं । एक को सिकावने का प्रयत्न करते हैं तो दूसरा और तीसरा कौंटा पों में अपना सुरङ्ग स्थापन जमा देता है । वही विषम समस्या है । डहरने के छिपू स्थापन की प्रयास है, पर वह मिन्न नहीं रहा है । सूर्यास्त होने को ही जब अधिक दूर-दूर गलियों में कहीं बखर काटें ? कैवल्य रात्रि में भ्रमण नहीं कर सकता । गाँव में चौकरी से बात होती है और गावों के बाड़े में जगह मिन्नै ही विरक्त रही । परन्तु मिन्न, जीवन में अच्छी और रही का कोई प्रयत्न नहीं । उसे तो रत्न नर डहरना है, अच्छी हुई तो क्या और तुरी हुई तो क्या ? पट्टियों का प्रभाव

प्रयत्न कर दिया जाता है, और एक टूटे-फूटे छप्पर के नीचे मुनियों के आसन लग जाते हैं।

बाढ़े का स्वामी धीरे-धीरे चरितनायक से प्रभावित होता जाता है, फलतः प्रार्थना करता है कि “भोजन तैयार है, महाराज घर पर पधारिये। यदि वहाँ न जाना चाहें तो यहाँ ले आऊँ ?” श्री रघुवरदयालजी महाराज स्नेहभरी गाँव की धोती में ही समझाते हैं—“भाई हम जैन साधु हैं, सूरज छिपने के बाद भोजन नहीं करते, और दिन रहते भी किसी गृहस्थ का लाया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करते, न किसी प्रकार का निमन्त्रण हो स्वाकार करते हैं।”

गाव का भद्र किसान महाराजश्री की यह बात सुनकर चकित हो जाता है। आज तक जिन साधुओं से उसे वास्ता पड़ा था, उनसे विलक्षण ही त्याग वैराग्य देखने को मिलता। वह और अधिक भावुकता की धारा में बहने लगता है—“महाराज ! भोजन नहीं करते तो दूध ही पी लीजिये। अभी ताज़ा दूध ले आता हूँ।” चरितनायक स्वयं जैन साधु की जीवन चर्या का विस्तार से वर्णन करते हुए समझाते हैं—“भाई ! तुम समझे नहीं। हम भोजन में दूध को भी शामिल करते हैं। दिन छिपने के बाद किसी प्रकार का भी भोजन नहीं ग्रहण करते, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते।”

अब तो वह भद्र आत्मा चरणों में गिर जाता है। हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता है कि “महाराज ! कुछ तो कृपा कीजिये।” अब की बार, चरितनायक उसके भावना-प्रवाह को दूसरी ओर मोड़ते हैं—“अच्छा, भाई ! जब तुम इतनी लगन से प्रार्थना कर रहे हो तो यह काम करो कि गाँव में सूचना दे दो। जो लोग जैन साधुओं का उपदेश सुनना चाहें, वे प्रतिक्रमण सध्या-वन्दन के पश्चात् सुन सकते हैं।”

गांव में सूचना दे दी गई। बस, देर क्या थी, सातों गाँव उमड़ पड़ा। चरितनायक का उपदेश सुना तो लोग गद्गद हो गये। ग्रामीण जनता के लिए इस प्रकार का यह प्रसन्न पहिजा ही था। साधू चाहें तो ग्रामीण जनता की दूरी को इस प्रकार कुछ कम कर सकते हैं। चरितनायक ने मुनि सम्मेलन अजमेर के कारण, प्राप्त काख विहार तो अवश्य किया, परन्तु बड़ी कठिनाई से। लोग जाने ही नहीं देते थे।

बावल, पारसौली आदि गाँवों में से होते हुए आगे बढ़े तो रखड़ा गाँव में पहुँचे। यह मेव मुसलमानों का गाँव है। पहिले कुछ ओढ़े से हिन्दू थे भी, परन्तु अब नहीं रहे हैं। सांप्रदायिक कटुता के कारण भयङ्कर आतंक

का वातावरण हो चला था बेचारे बर-बार झोड़कर माग करे हुए ।

चरितनाथक के समस्त ऊहरने का प्ररन आया । हिन्दू कोई नहीं सभसे सब सुसज्जमान । कहाँ ऊहरे ? परन्तु चरितनाथक तो साम्प्रदायिक वातावरण से ऊपर थे । उनका हृदय सबके प्रति स्नेह की भावनाओं से भरा हुआ था । भक्त विर्मल और निरुद्ध महाराज ने एक सुसज्जमान भाई से वात्सल्य किया और उसकी बैठक में उतर गए । ऐसे ही महान् आत्माओं को कल्प करके एक आचार्य कहते हैं—

“अथ निजः परो वैति

गन्धमा जसु चेतसाम् ।

अदार चरितार्थं तु

वसुधव कुतूम्भकम् ॥

अर्थात्—यह मेरा है और वह पराया है इस प्रकार के दुर्बिचार संकुचित हृदय वाले लोगों के होते हैं । अदार हृदय वाले महापुरुष तो समस्त विरम के प्रादियों को अपना शिव परिवार समझते हैं ।

चरित नाथक के सुन्दर व्यक्तित्व का चमत्कार वहाँ भी चमकने लगा । गाँव के अनेक मुख्य मुख्य सुसज्जमान भाई महाराज जी के पास एकत्र होगए और प्रार्थना करने लगे कि ‘हम आर जी क्या सेवा कर सकते हैं ? यदि आप हमारे यहाँ भोजन नहीं कर सकते तो दूध ड़ी पी लीजिए । आर हिन्दू होने के बत्ते हमारे कर्तव्यों का स्पर्श नहीं कर सकते हैं तो कोई इर्ब नहा । आर अपने इन कर्म के पात्रों की गाव के नीचे एक दीजिए हम उन्हें दान से सुईसे नहीं भीत ऊपर से ही दूध दूध दगे ।’

महाराज जी रजुवरनाथ जी ने बड़े प्रेम से इन लोगों को जैन साधु की वचन चर्चा के सिद्धान्त समझाए । और जब गाँव के सुसज्जमानों को पता चला कि—जैन साधु रात में कुछ भी नहीं खाते और वो क्या पानी तक आ नहीं र्ते तो लोग अकि से गूराव हो उठे । त्वागी जीवन मनुष्य पर प्रभुत्व दाखता ही है । परन्तु वह त्वाग सत्त्वा होना चाहिए, जीवित होना चाहिए । मुर्दा त्वाग अपने जीवन को भी दूषित करता है और दूसरों के जीवन को भी । जैन साधुओं का त्वाग जीवित त्वाग होता है ।

प्रतिष्ठमन्त्र क बाद वहाँ भी र्थिवालों की विषाख समा छुड़ गई । जोठा घर के सब सुसज्जमान ने अत आवाहार की चर्चा चली । चरितनाथक ने मोन मनुष्य का वास्तविक जीवन नहीं है इस विषय पर एक मार्मिक दर्श

हृदय स्पर्शी भाषण दिया। जनता पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि बहुत से सुसज्जमान भाइयों ने सभा में खड़े होकर ही मांस भोजन का त्याग कर दिया। चरितनायक को हम प्रान्त में भद्र ग्रामीण जनता के सपर्क में आने का अचूक अवसर मिला। नगरों की भाँति, गाँव की जनता ने भी चरितनायक का हृदय से स्वागत किया।

मार्ग की अनेकानेक कठिनाइयाँ प्रसन्न भाव से झेलते हुए अजमेर पधारे और वहाँ से जयपुर। जयपुर से किशनगढ़ क्षेत्र को पवित्र किया। जहाँ भी गए, जैन धर्म का उद्योत कर दिया। जनता परिचित हो या अपरिचित, महाराज श्री के दर्शन पाकर आनन्द मग्न हो जाती। किशनगढ़ में तत्कालीन पंजाब प्रान्तीन ठपाध्याय श्री आत्माराम जी म०, यू पी प्रान्त के सुप्रसिद्ध विद्वान प० मुनि श्री पृथ्वी चन्द्र जी महाराज, [वर्तमान में आचार्य] श्रद्धेय कवि रत्न पं० श्री अमरचन्द्रजी म० [वर्तमान में ठपाध्याय] न्यायान वाचस्पति सुप्रसिद्ध प० श्री मदन लाल जी म०, योगनिष्ठ प० श्री रामजी लाल जी म० आदि मुनिराजों का एक विशाल दल किशनगढ़ से अजमेर को प्रस्थानित हुआ। वह समय कितना सुन्दर था और कितना सुन्दर था उस समय का प्रेम व्यवहार ! सब सत चरितनायक का आदर करते थे और आप के परामर्श से ही सब धोजनाएँ निश्चित होती थीं। चरितनायक दीक्षा में सब से बड़े थे और इस सङ्घर्ष का सब के मन में उचित सम्मान था। काश, आज के साधुओं में वह सद्भावना फिर लौट आए।

हृदय स्पर्शी भाषण दिया। जनता पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि बहुत से सुसज्जमान भाइयों ने सभा में खड़े होकर ही मांस भोजन का त्याग कर दिया। चरितनायक को इस प्रान्त में भद्र प्रामीण जनता के सपर्क में आने का अच्छा अवसर मिला। नगरों की भाँति, गाँव की जनता ने भी चरितनायक का हृदय से स्वागत किया।

मार्ग की अनेकानेक कठिनाइयाँ प्रसन्न भाव से झेलते हुए अजमेर पधारे और वहाँ से जयपुर। जयपुर से किशन गढ़ क्षेत्र को पवित्र किया। जहाँ भी गए, जैन धर्म का उद्योत कर दिया। जनता परिचित हो या अपरिचित, महाराज श्री के दर्शन पाकर आनन्द मग्न हो जाती। किशनगढ़ में तत्कालीन पञ्जाब प्रान्तीन उपाध्याय श्री आत्माराम जी म०, यू पी प्रान्त के सुप्रसिद्ध विद्वान प० मुनि श्री पृथ्वी चन्द्र जी महाराज, [वर्तमान में आचार्य] श्रद्धेय कवि रत्न प० श्री अमरचन्द्रजी म० [वर्तमान में उपाध्याय] व्याख्यान वाचस्पति सुप्रसिद्ध प० श्री मदन लाल जी म०, योगनिष्ठ प० श्री रामजी लाल जी म० आदि मुनिराजों का एक विशाल दल किशनगढ़ से अजमेर को प्रस्थानित हुआ। वह समय कितना सुन्दर था और कितना सुन्दर था उस समय का प्रेम व्यवहार। सब सब चरितनायक का आदर करते थे और आप के परामर्श से ही सब भोजनाएँ निश्चित होती थीं। चरितनायक दीक्षा में सब से बड़े थे और इस बड़प्पन का सब के मन में उचित सम्मान था। काश, आज के साधुओं में वह सद्भावना फिर लौट आए।

अखिल भारतीय मुनि सम्मेलन

अजमेर की कम घीर अजैय कमता में आज हय का सागर दिहोरें के रहा है। दूर-दूर देश के मुनिराज मार्ग की धनैकानेक भयभर कठिनाईयों सहन करे हुए अजमेर पधारे हैं। आज अजमेर तीर्थ भूमि का रूप ले रहा है। गुजरात कच्छ काठियावाड़ मारवाड़ मेवाड़ पञ्जाब गुज्जरात और मालवा आदि प्रांत, आज अजमेर के आँगन में एकमेक हो गए हैं। आपस में कुछ मित्री की तरह कुछ मिल गए हैं। स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय का विराट कच अजमेर में ही देखके को मिला। इतिहासकारों की दृष्टि बल्लभी और मधुग के महान् जैन सम्मेलनों पर पड़ रही थी। हजार पन्नाह सौ वर्ष के बाद अजमेर बल्लभी और मधुरा के चरख चिन्हों पर चख पड़ा है।

आज जैन कुण्डा बल्लभी सम्मेलन उन्नीसवीं सदी की नवमयी का पवित्र दिन है। समूहों के बीहरे में बर बृह के नीचे मुनि सबदब विराजमान हैं। प्रतिनिधियों के हृदय जिन शासनोन्मति की प्रचल भावना-तरंगों के कारण उबल रहे हैं। एक दो नहीं जूझीस सम्प्रदायों के प्रतिनिधि आज जैन धर्म के गौरव का पुन स्फुर करके बैठे हैं। मंगलाकल्प के पञ्चाङ्ग मस खादा होता है सम्मेलन का प्रबल कौन हो ? विवा प्रवान के समा का संवाचन कौन करेगा ? अजेय चरितनाथक मन्त्री की उदयपञ्चमी महाराज पर सब की बजर पडुचती है और वे सर्व सम्मति से सम्मेलन के शांतिस्तरक चुन लिए जाते हैं।

कब तक गन्धी जी महात्मा अर्थर्यन में नहीं जाए के विरहक पुपचाप के ? आप किन्ही पद का उत्तरदायित्व भी नहीं लेना चाहते थे। आपका संकल्प था, पुपचाप कार्य करना और सम्मेलन को प्रगतिशील बनाना। परन्तु जिका हुआ पुण्य कहीं पत्तों में छुपा रह सकता है ? मन्त्रीजी महात्मा के जीवन की सुगन्ध क्यों से दूर-दूर के जैन समाजों में महक रही थी। शास्त्रार्थ नामा की प्थवि हर प्रांत के जैन संघों में सुनी जा चुकी थी। अतएव उपस्थित मुनि हृन्ध ने आपको सम्मेलन का अमेसर बना ही दिया।

आपने इन्कार किया और डटकर इन्कार किया, परन्तु प्रेम के आग्रह में इन्कार को कौन पूछता है ?

अब चरितनायक अखिल भारतीय मुनि सम्मेलन के प्रधान शातिसरसक हैं। भगवान् महावीर की जय जय ध्वनि के बीच सम्मेलन की गति आगे बढ़ी। चरितनायक ने समस्त मुनिराजों को सम्बोधित करते हुए प्रवचन किया—

“आप सब यहाँ जिन शासन सेवा के महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए हैं। आपका गौरव जिन शासन के गौरव में है और भगवान् महावीर की महत्ता में है। अब आप अपने व्यक्तिगत सम्प्रदायों के मोह को छोड़कर, अब जो भी सोचें-विचारें और करें, वह सब अखण्ड जैन सभ के हित को ध्यान में रखकर हो। यदि आप अपने सम्प्रदाय मोह को न छोड़ सके और व्यक्तिगत मान्यता के जाल में डलके रहे तो फिर आपका इतना महान् कष्ट उठाकर आना निष्फल प्रमाणित होगा। अब आपको एक ही काम करना है और वह यह है कि भगवन् महावीर के शासन का गौरव बढ़ाएँ और एक अखण्ड जैन सभ की रचना करें..।”

चरितनायक के प्रवचन का मुनिमण्डल पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। सम्मेलन का कार्य आनन्द पूर्वक सम्पन्न हुआ। बीच बीच में एक-से-एक भयङ्कर विघ्न बाधाएँ आईं, परन्तु आपके कुशल नेतृत्व में सब समस्याएँ सुलझती रहीं और सम्मेलन की गाड़ी आगे बढ़ती रही। विभिन्न विचारों के मुनियों से एकता का काम लेना कुछ सहज बात नहीं है। समतल मार्ग पर तो अधा भी चल सकता है। परन्तु जब ऊँची-नीची और पथरीली राह पर चलना हो, क्रदम क्रदम पर गिरने और ठोकर खाने का खतरा हो, तब स्वयं अच्छी तरह चल सके और साथियों को चला सके, वही सफल नेता माना जाता है। श्रद्धेय चरितनायक सम्मेलन के ऐसे ही महान नेता थे। आपने किस प्रतिभा से भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के मुनियों में ऐक्य और सहयोग की भावना को कायम रखा। सम्मेलन की नौका को कैसे-कैसे तूफानी वातावरणों में से भी पार ले गये, ये सब बातें यहाँ नहीं लिखी जा सकती। यदि लिखें भी तो कहाँ तक लिखें, वह एक विस्तृत ग्रंथ का रूप ले सकता है। सम्मेलन में भाग लेने वाले मुनिराजों को पता है कि गणजी महाराज क्या थे और उनके निष्पक्ष व्यक्तित्व ने किस प्रकार आदर्श नेतृत्व किया था ? राजस्थान के सुप्रसिद्ध चिद्वान् आचार्य पूज्य श्री हस्तिमल्लजी महाराज ने, गणजीश्रीजी

के प्रति अपनी असीम क्षमता व्यक्त करते हुये इसी सम्बन्ध में लिखा है कि—
 “साधु सम्मेलन में आप सब साधुओं की तरफ से शान्ति रचक पद पर प्रतिष्ठित किये गए। विभिन्न विचारों के मुनिओं में शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखना कोई सहज काम न था। फिर भी जिस आशा और निरालस से आपको यह भार सौंपा गया था उसी योग्यता से आपने इसका निर्वाह किया। आपकी सर्व शक्ति प्रतिभा पूर्ण थी— वह सब सम्मतिओं में से एक सम्मति है जो आपके तत्काहीन सकल वैतुल्य के कारण विभिन्न मुनिराजों ने निरिच्छ की थी।

सम्मेलन के अवसर पर ही अहम व सैनाचार्य पूज्य श्री अमोक्षक ज्योतिषी महाशय के पास दीक्षा होने वाली थी। दीक्षा का सब प्रबन्ध दामवीर सेठ स्वामी प्रसादजी महेश्वरदास बाबाओं की ओर से था। आपका सागर के तट पर विद्यालय बनवा कर भीड़ दीक्षा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए एकत्रित हुई। सम्मेलन में पकारे हुए बड़े-बड़े आचार्य और विद्वान् मुनिराज भी पहुँचे हुये थे। दीक्षा देने का समय आपा जो सब मुनिराजों के आग्रह पर चरित-नामक ने ही दीक्षा का पाठ पढ़ाया। वह गौरव कुछ साधारण नहीं है। अपने प्रदेश में गौरव प्राप्त कर जना उठना कठिन नहीं है बितना सुदूर प्रदेश में और वह भी अखिल भारतीय प्रसंगों पर। चरितनामक का यह गौरव, अखिल भारतीय जैन संघ की ओर से अर्पित किया हुआ गौरव है।

साधनार्थ मुमुक्षुओं का जीवन कुछ धेरी में बन्द रहता है। उनकी प्रतिष्ठा का मूल्य इतिहास नहीं आँसता। इतिहास जो विरल जीवन की ओर नज़र डालता है। विरल जीवन ही वस्तुतः विरल प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और जो इस प्रकार विरल प्रतिष्ठा प्राप्त करता है वही इतिहास के पृष्ठों में अजर अमर रहता है। गण्डीजी महाशय ने अजमेर सम्मेलन में जो कार्य किया है, वह एक ऐतिहासिक कार्य है जिसे आपने बाकी सन्तान परम्परा कभी भूल न सकेगी।

हाँ अजमेर मुनि सम्मेलन की एक बात और रह गई है। वह यह कि अहम व सैनाचार्य पूज्य श्री सोहनकाण्ठी म सर्वसम्मति से सम्मेलन के प्रधान चुने गये। पूज्य श्री के चरखों में अखिल भारतीय जैन समाज की यह असीम क्षमता पूज्य श्री के अपने महान् गौरव के साथ एक दृष्टि से अहम व गण्डीजी के महान् वैतुल्य के द्वारा भी जगाई जा सकी। अमुक्तसर में कहे गए वाक्य शुभ

के वचन को पूरा कर दिखाना पौत्र शिष्य की कार्यावली में लिखा था और वह उसने बड़े सम्मान के साथ पूरा कर दिखाया। पंजाब जैन समाज का गौरव, गणेशजी के हाथों में सर्वथा सुरक्षित रहा। उनका महान् जीवन सदैव सफलता के ऊँचे शिखरों पर विचरण करने वाला रहा है।

शास्त्राद्वार समिति, जयपुर

सम्मेलन के पश्चात् संवत् १९९ का चातुर्मास पुष्कर में हुआ। चातुर्मास में जोधपुर आदि के राज्यक अपने-वहाँ पंचारत्ने की प्रार्थना करने आए। परन्तु दुष्टात्म्या होने के कारण आपने पारवाण का हत्था बिहार करवा डीक न समझा और पंचाच की तरफ ही बिहार का निश्चय रखा।

पंचाच का हृदय पुनः पंचार को छोड़ने लगा। तत्कालीन पुष्पाचार्य पं० श्री कमठीराम जी महाराज जी आपके साथ ही वापस लौट रहे थे। अजमेर से चलाकर किरावगढ़ मधुपर्क में विराजमान हुए। कुछ दिन रुक ही बर्मे का उद्घोष रहा। यहाँ से चरित नाथक ने कुँहेरा की ओर बिहार किया। परन्तु उधों ही पुष्पाचार्य जी कमठीराम जी महाराज की अस्वरक्षा के समाचार प्राप्त हुए, त्यों ही पुनः वापस लौट पड़े। पुष्पाचार्य जी बड़ी विषम स्थिति में थे। रोग ने आश्चर्यात्मक रूप धारण किया हुआ था। पास के साधू महाराज विनियत हो बैठे। परन्तु गम्भीर महाराज ने सबको सात्वतमा हो और इच्छित परिचर्या का प्रबन्ध किया। परिचर्या का समस्त भ्रम श्री रघुवरदास जी महाराज को छोड़ा गया। आपने कुछ महीने तक मन लगा कर सेवा की और उसका सुन्दर फल भी समाज को मिला। पुष्पाचार्य जी पूर्वतः रुकने हो गए समस्त सब हर्ष की आत्माओं से उद्धसित हो उठा।

पुष्पाचार्य जी के अग्रह पर गम्भीर महाराज उनके साथ ही जयपुर पचारे। जयपुर सब आपके दर्शन पाकर अत्यन्त विमोह हो गया। इसी समय अज्ञेय जेनाचार्य पूज्य जी अमोक्षक ज्ञानि जी महाराज उपार्याय जी आहमाराज जी महाराज सताबचानी पं० जी रत्नचन्द्र जी महाराज व्याख्यान वाचस्पति पं० जी मदनकाश जी महाराज आदि सन्त जी जयपुर में ही विराजमान हुए। शास्त्रोद्धार की चर्चा अजमेर सम्मेलन से चलाती आ रही थी। अब वह पूर्ण रूप लेने लगी। जैज कन्फ्रेंस के पैठाओं, जयपुर के भक्तों और उपस्थित सुविराजों के इच्छित विचार विमर्श के बाद जयपुर में शास्त्रोद्धार समिति की स्थापना की गई।

शास्त्रोद्धार समिति के अध्यक्ष का प्रश्न उपस्थित होने पर, यहाँ भी चरित नायक ही सर्व-सम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सम्मेलन के शांति-रक्षक के रूप में परखा हुआ नेतृत्व, भजा यहाँ कैसे अलग रह सकता था ? चरित-नायक जीवन के प्रारम्भ से ही महानता के कुछ ऐसे सस्कार लेकर आये थे कि जहाँ भी गए महान् ही रहे। गणीजी महाराज के विद्यमान होते हुए, इन दिनों न कोई दूसरा अध्यक्ष बनना चाहता था और न कोई बनाना ही चाहता था। सबका विश्वास गणीजी पर होता था और इसलिए गणीजी महाराज ही सबके लिए आकर्षण के केन्द्र बने हुए थे।

शास्त्रोद्धार समिति का कार्य बहुत अच्छे ढंग से होता रहा। विभिन्न विषयों को लेकर कुछ निबन्ध बहुत ही सुन्दर लिखे गए थे। काफी तत्त्व-चिन्तन हुआ। गणीजी महाराज शास्त्रों के संपादन और प्रकाशन में अद्यतन पद्धति के पक्षपाती थे। पुराने रूप आपको पसंद नहीं पड़ते थे। कुछ साधी पुराने रूप पर ही तने हुए थे। बाहर के विद्वान मुनिराजों का सहयोग माँगा गया। दूर होने के कारण या रस न लेने के कारण उचित सहयोग प्राप्त न हो सका। समिति का कार्य सुस्त पड़ने लगा।

गणीजी महाराज दीर्घदृष्टा थे। आपने एक दिन सभा के समक्ष यह कहा कि “यह कार्य महान है। इसका सम्बन्ध सारे जैन समाज से है। जब तक सब सम्प्रदायों के विद्वान मुनिराजों का सहयोग न मिले, तब तक यह अखिल भारतीय रूप में सफल नहीं हो सकेगा। अतएव मेरे विचार में अभी यह कार्य स्थगित रखा जाये। इस बीच में जो समय मिले उसका उपयोग अधिक से-अधिक विद्वान मुनिराजों का सहयोग पाने के लिए किया जाये। एकांगी कार्य समाज का हित नहीं साध सकेगा।”

चरितनायक का यह परामर्श सघटित की दृष्टि से सर्वथा उचित था। जो भी कार्य हो वह सब की सहमति से हो, चरितनायक का यह आदर्श कार्यसूत्र था। अतः वे जो कुछ भी करना चाहते थे, सघटित की भावना से करना चाहते थे। विद्वान मुनिराजों ने चरितनायक के परामर्श को स्वीकार किया और अनिश्चित काल के लिए शास्त्रोद्धार समिति स्थगित कर दी गई। अन्य मुनिराज विहार कर गए परन्तु जयपुर संघ के महान आग्रह पर चरितनायक ने २० ११६१ का चातुर्मास जयपुर में किया।

यह चातुर्मास अपने ढंग का एक महान प्रभावशाली चातुर्मास था। चरित-नायक के ओजस्वी एव पाण्डित्यपूर्ण व्याख्यानों की धूम मच गई। क्या जैन

और क्या प्रलम्ब, सभी लोग आपके प्रवचनों से काम बढाते रहे। धर्म-ध्यान का ज्वर दण्ड लगा रहा। जयपुर के सुप्रसिद्ध आपुर्बेदाचार्य एवं श्री कृष्ण-राम जी तो आपके त्यागमय जीवन से प्रत्यन्त ही प्रभावित हुए।

चातुर्मास समाप्त हुआ। विद्वत् की सेवा तो होवे जगती। जनता बड़ा प्रीतिमान थी। क्या महाराजजी सब जानेंगे सब की जिज्ञा पर यही मरम प्रमित हो रहा था। स्थिरवासी होने के लिए जनेक बार प्रार्थनाएँ हुईं। सेंट फुलफुल जी की धर्मपरायी ने तो यह बोधवाणी की यदि आप जयपुर में स्थिरवासी होना स्वीकार करें तो मैं इस स्थिति के उपलक्ष्य में एक लाख से कुछ अधिक धन के मुख्य का अपना एक अन्य मन्त्र बर्माई दान कर दूँगी। परन्तु गयीजी महाराज जैसे एक निराली मुनि किसी की बोधवाणी पर नहीं अपितु अपनी संततारत्ना की प्रेरणा और शासन पति कीर मनु की धारणा में बसते हैं।

हाँ तो चरितनामक ने चातुर्मास के बाद विद्वत् कर ही दिया। जनता बड़ी स्वाकुलता अनुभव कर रही थी। यह नहीं चाहती थी कि महाराजजी हमारे यहाँ से प्यार जानें। चरितनामक ने अपने आदर्श व्यक्तित्व से सबकी नींच खिंचा था। अस्तु भाइयों का तो कहना ही क्या, जिन भद्र सहिष्णुओं ने कभी जयपुर की सड़क भी नहीं देखी थी वे भी ३५ मील तक पहुँचाने आईं। यह है सच्ची साधुता और सच्ची साधुता का सच्चा आकर्षण। प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व का जादू हर जगह जमरकार बन दिखाता है।

“तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो कुछ चाहिए, उसे अपनी मजुर मुस्कान से मेरा करो न कि लक्ष्मण के ओर से।

—शेक्सपीयर

‘यदि कोई व्यक्ति अपने वहीली की अधिक अच्छी किताब खिंच सकता है अच्छा भाव्य कर सकता है अपना अधिक अच्छी चीज बना सकता है तो यदि वह संसार में भी अपना मकान बनाएगा तो संसार उसके द्वार तक मार्ग बना देगा।

—इमरसन

२७ :

पुनः दिल्ली में

लेखक के लिए कभी-कभी सिंहावलोकन कर लेना आवश्यक होता है । सरपट दौड़ना लेखक का काम नहीं है । वह तो मन्थर गति से चलता है, जहाँ आवश्यक होता है ठहरता है और कभी-कभी पीछे की ओर भी झाँक लेता है । हाँ तो क्या मैं पीछे की ओर झाँक लूँ ?

आप पहिले पढ़ चुके हैं कि चरितनायक की जीवन यात्रा का प्रारम्भ दिल्ली में हुआ था । वे बचपन के सुन्दर दिन, वह लाला पन्नालालजी का स्नेह सद्भावना से भरा पूरा घर, वह जैन उपाश्रय और सन्तों के दर्शन, एक के बाद एक जीवन की कड़ियाँ दिल्ली से सम्बन्ध रख रही हैं । जीवन का वास्तविक मोड़ दिल्ली में ही प्राप्त हुआ था । वैराग्य का बीज यहीं बोया गया और यहीं अंकुरित भी हुआ । श्री जम्बू स्वामी के जीवन चरित्र का राग, एक दिन यहीं तो मारवाड़ी मुनिराजों के द्वारा गाया गया था, जिसे सुनकर चरितनायक ने अपना कर्तव्य पथ निश्चित किया ।

इतिहास अपने आपको फिर दुहराने लगा है । जहाँ बचपन बीता, वहीं बुढ़ापे के अन्तिम वर्ष भी बीतने लगे हैं । श्रद्धेय गण्डीजी महाराज दिल्ली पधार गए हैं और सदर बाजार में विराजमान हैं । आप पञ्जाब लौटने की शीघ्रता में थे परन्तु दिल्ली की प्रेमी जनता ने आगे नहीं जाने दिया । अत्यधिक आग्रह होने पर सम्बत् १९९३ का चातुर्मास सदर बाजार दिल्ली में ही किया । आपकी दिव्य घाणी एवम् सौम्य व्यक्तित्व ने यहाँ की जनता पर अभूत पूर्व प्रभाव डाला । धर्म के प्रति उदासीन हुए भाइयों में भी नई स्फूर्ति एवम् नई चेतना जागृत हो उठी । जैन अजैन सभी लोग, आपके अलौकिक प्रवचनों से लाभ उठाकर, एक नवीन जीवन का अनुभव करने लगे ।

दिल्ली जैसे शहरों का आधुनिक युवक वर्ग प्रायः धर्म विमुख होता है । नये शिक्षित लोग धर्म की मज्जाक समझने लगते हैं । परन्तु श्री रघुवर दयालजी महाराज की प्रेरणा ने इस शून्य क्षेत्र में भी चमत्कार कर दिखाया । युवकवर्ग में वह चित्तचरण धर्म भावना जागृत की कि सब लोग आश्चर्य चकित हो गए ।

पुराने मिथ्या विश्वास खत्म हो गए। दिल्ली सहर संघ ने एक बड़ा चेतना प्रवर्धन भी।

चातुर्मास बाढ़ बिहार करना था। परन्तु सहर जी संघ का विश्वास होने सम्बन्धी आग्रह चरम सीमा पर पहुँच गया। मार्चमा ने अंत में जाकर सत्याग्रह का रूप धारण कर लिया। इससे सहर जनता का आग्रह था तो सहर चरित नायक पूर्वज हृद हो चले थे। अधिक बलवान की शक्ति धीरे-धीरे लीज होती जा रही थी एक प्रकार से तो वह जीव ही होगई थी। अत्यन्त भी रहने लगे थे। फिर भी समाज की नैया का वह पुराना कर्मचार समर्थ से मुक्त किए ही जा रहा था। इस कर्मवीर के लिए, समय के आगे बढ़ने के देने की कल्पना तक असंभव थी। बृहस्पति ने शरीर पर अत्यन्त से अधिकार कर लिया था परन्तु अस्तित्व की उन्नति से जगमगाते हुए मन ने अभी जरा से हार नहीं मानी थी। उनका हृदय अब भी आस पास के प्रश्नों में जलजल कर जैन कर्म का प्रचार करना चाहता था। अतः अत्यन्त आग्रह होने पर भी विश्वास की माँगना स्वीकृत न हुई। यही आदेश मित्रों कि अज्ञात अब तक अत्यन्त है। यह एक श्रित्ता उद्वार जायमा उद्वर्ग। सहर संघ के लिए इतना सा बचन पाने में भी बहुत बड़ी सफलता थी।

विक्रम सम्बत् १९९३ से १९९४ तक गण्डीजी महाराज के श्रमों का सौभाग्य दिल्ली जी संघके मित्रता रहा। इसमें कबे काज में गण्डीजी महाराज ने कई बार आवाज कि बिहार करें परन्तु यहाँ एक घोर शारीरिक दुर्बलता बाधक बनी रही तो यहाँ दूसरी ओर देहली जी संघ का आग्रह भी कुछ कम बाधक न था। क्या बूढ़ क्या बाधक और क्या नवयुवक सबके दिनों पर चरितनायक के चरित्र बल का इतना महान् प्रभावकार था कि जहाँ कोई नहीं चाहता था, गण्डी जी महाराज हमारे यहाँ बिराहें कहीं भी न जाईं। अधिक परिश्रम मनुष्य के व्यक्तित्व को बोरस बना देता है परन्तु गण्डीजी का व्यक्तित्व अधिकाधिक सरल होता चला गया।

चरितनायक शरीर से तो दिल्ली में बिराजमान थे बृहस्पति ने उनको घोंटे से घोंटे में रोक दिया था, परन्तु उनका कार्य कभी भी चुर घोंटे में धबक नहीं रहा। वह दिल्ली और दिल्ली से बाहर दूर दूर तक फैला हुआ था। एक सफल बल की शक्ति समाज की भाषी सदा धारक हाथ में रहती थी। समाज की अत्यन्त गति विधि से आगे दृष्ट कथेय परिचित रहते थे। कब कहा, क्या हो

रहा है, यह आप की पैनी दिव्य दृष्टि से कभी छिपा नहीं रहता था । पजाब या अन्य किसी भी प्रान्त में, जब कभी समाज के समस्त किसी प्रकार की ठल-मल उपस्थित होती, वह गण्डीजी महाराज के चरणों में उपस्थित होती और यहाँ आकर किमी-न-किसी तरह सुलझ ही जाती । कोई भी महत्त्वपूर्ण योजना आपकी सम्मति के बिना प्रमाणित नहीं मानी जाती थी । जैन समाज आपकी कुशल कार्य शक्ति का अन्त तक पूरा-पूरा लाभ उठाता रहा ।

आप दिल्ली सदर में हरे भरे वृक्ष के रूप में थे । श्रद्धेय कविरत्न उपाध्याय श्री अमरचन्द्रजी महाराज के शब्दों में—“मार्ग के किनारे का हराभरा छायादार वृक्ष अपना कितना महत्त्वपूर्ण अस्तित्व रखता है । ऊपर शाखा-प्रशाखाओं पर पत्तियों की चहल-पहल तो नीचे आने जाने वाले थके माँदे यात्रियों की चहल पहल । शीतल छाया देखकर हर किसी यात्री का मन होता है, कुछ देर विश्राम करने के लिए । और जब वह विश्राम करता है तो नई स्फूर्ति एवम् नई चेतना प्राप्त कर लेता है । बाहर तन का तो अन्दर मनका, हर कौना शान्त एव प्रशान्त होजाता है । कुछ महा पुरुष भी इसी प्रकार का शीतल एवम् मधुर जीवन रखते हैं । उनके पास हर कोई साधक आध्यात्मिक विश्रान्ति अनुभव करता है फलतः रागद्वेष से जलते हुए मनको परम शीतलता प्राप्त होता है ।” उपाध्याय श्रीजी के इन शब्दों में यदि गण्डीजी महाराज का जीवन देखा जाये तो सौ में सौ अंश पूर्ण रूप से घटित होता है । गण्डीजी महाराज, जब देहली में विराजमान थे तो जैनाचार्य पूज्य श्री खूबचन्द्रजी महाराज, जैनाचार्य पूज्य श्री पृथ्वीचन्द्रजी महाराज, शतावधानी श्री प० रत्नचन्द्रजी महाराज, जैन दिवाकर प० श्री चौथमलजी महाराज आदि कितने ही दूर दूर से मुनिराज पधारे और गण्डीजी म० से मिले । सभी ने गण्डीजी महाराज से मिलकर हार्दिक प्रसन्नता अनुभव की । उनका सदार जीवन सभी के प्रति स्नेह का केन्द्र था । व्याख्यान वाचस्पति प० श्री मदनलालजी महाराज, पजाब संप्रदाय के एक प्रकाशमान उज्ज्वल नक्षत्र हैं । आपका चातुर्मास भी गण्डीजी महाराज ने सदर में अपने पास कराया । चातुर्मास के दिन कितने स्नेह सद्भावनाओं में गुजरे, यह लिख कर बताने की बात नहीं, हृदय से अनुभव करने की बात है । श्री गण्डीजी महाराज और व्याख्यान वाचस्पतिजी महाराज का यह मधुर सत्समागम श्री सध के लिए वस्तुतः हर्ष और आनन्द का स्रोत था ।

श्रद्धेय जैनाचार्य पूज्य श्री काशीराम जी महाराज, जब मारवाड़, माजवा

और गुजरात आदि का रक्षा प्रयत्न करके देहली छोड़ि लो उनके स्वागतार्थ महत् समारोह किया गया। गब्दी जी महाराज की उपस्थिति के कारण स्वागत के लिए दिल्ली रोज ही जुबा गया। वह दरब कितना मनोमोहक एवं सम्मदा था जबकि आचार्य जी ने गब्दी जी महाराज के चरणों में समक्षिमात् नमन किया और बभोदय गब्दी जी ने प्रेम तथा स्नेह से गद्-गद् होते हुए उन की पीठ पकपवाई। आचार्य जी के जीवन का अन्तिम अनुमार्ग गब्दी जी महाराज की सेवा में ही एवं और जार्ज के वातावरण में संपन्न हुआ। पून भी के स्वागत के समय वर्तमान मुवाचार्य पं जी हरन चन्द्र जी म वर्तमान उपाध्याय जैन मूषक पं जी प्रेम चन्द्र जी म व्याख्यात वाचस्पति पं जी महान शास्त्र जी म पं जी ज्ञान चन्द्र जी म आदि सुप्रसिद्ध मुनि राजा ने गब्दी जी म की वृत्त ज्ञाता में कुछ दिव रहकर असीव प्रसन्न भावना प्राप्त की।

प्रवेश गब्दी जी महाराज का अन्तिम महान कार्य पंजाब संप्रदाय के पदवी प्रदान का है। पंजाब केन्दरी पूज्य जी कपूरसिंह जी महाराज का जब संशयों में स्वर्णरत्न हो गया लो पंजाब जैन संघ में लोक का निश्चित संस्कार हुआ गया। नवीन आचार्य बनने का प्रयत्न बड़ा लो आपस के मत भेदों ने तुलसी कर पारण कर दिया। नवी विरम समस्या थी। सर्वत्र भ्रम रूप प्रत्यक्ष करता जा रहा था जलता संघ के किन्हीं-किन्हीं हो जाने की चर्चाएं थी। इस विषय समझ में जी गब्दी जी महाराज ने बहुत प्रवृत्तिता से काम किया। आपने विप्लव भाव से प्रस्तुत समस्या को मुख्याध्या और सौभाग्य से वह सुलभ थी गई। उपाध्याय श्री ज्ञानराज जी म को आचार्यपद पं जी हरन चन्द्र जी म को मुवाचार्य वह और जैन मूषक श्री प्रेमचन्द्र जी म को उपाध्याय पद अर्पण किया गया। इन पक्षियों को लिखते समय व्याख्यात वाचस्पति पं जी महान शास्त्र जी महाराज का महान स्वागत और वैराग्य वैराग्य के उदय की आनन्दोचित कर रहा है। पदवी प्रदान के सर्वत्र में अब प महान शास्त्र जी म ने लो स्वागत भक्त दिखाया है वह जैन इतिहास के स्वयं पृष्ठों में पुन पुन तक प्रकाशमान रहेगा। आपने श्री संघ का अत्यग्रह होने पर भी कोई पदवी प्रदान न की और सर्वत्र की बखली हुई कश्मियों को मुख्याध्या में महत्त्वपूर्ण भाग दिया।

अब प कमिल उपाध्याय श्री जगरथन्द्र जी महाराज पर भी गब्दी जी महाराज का असीव स्नेहाशुभ्र था। जब कभी कवि श्री जी का बखारना हुआ

तो गण्डी जी म० ने काफी दिनों तक ठहराये बिना विहार करने ही नहीं दिया। आप कवि श्री जी का चातुर्मास अपने पास कराना चाहते थे और इस के लिए काफी प्रयत्न किया। आज विक्रम संवत् २००५ का भाद्रपद मास है, पयुषणा पर्व प्रारंभ हो चुका है। कवि श्री जी के मयुर एवं गभीर प्रवचनों का दिल्ली की जनता को अपूर्व लाभ मिल रहा है। यह सब कृपा गण्डी जी महाराज की ही है जो स्वर्गवासी होने से पहिले अपने जीवन काल में ही श्रद्धेय जैनार्च्य पूज्य श्री पृथ्वी चन्द्र जी म० और कविरत्न उपाध्याय श्री अमरचन्द्र जी म० का चातुर्मास मना गए थे जिसका आनन्द दिल्ली सदर का जैन श्री सघ उठा रहा है।

हाँ तो गण्डी जी महाराज दिल्ली में रहते हुए भी व्यापक थे, विराट रूप थे। उनके कर्तव्य की सुगन्ध आस-पास दूर-दूर तक के प्रदेशों में कार्यक्षेत्रों में महकती रही है। बुढ़ापे की अवस्था में भी वे दूसरों की तरह सिकुड़े नहीं। उनका जीवन अधिकाधिक व्यापक होता रहा और वह व्यापकता जीवन के अन्तिम वर्षों में तो बहुत ही अधिक व्यापक बन गई थी। अतएव गण्डी जी म० दिल्ली में रहते हुए भी दिल्ली में सीमित न थे। उन के श्री चरणों में दूर-दूर के प्रदेशों से प्रतिष्ठा, स्वागत, सम्मान और यश खिंचा चला आ रहा था। जनता उनके सम्मान में सब कुछ करने को तैयार रहती थी।

“जो व्यक्ति हँसमुख है, प्रसन्न चित्त है और दूसरों के साथ शिष्टाचार से व्यवहार करना जानता है, वह ससार में कहीं भी जा सकता है। जिस झौंपड़े में वह ठहरेगा, वहीं आनन्द की लहरें उठने लगेंगी। जिस समाज में वह प्रवेश करेगा, उसी का रत्न हो जायेगा। जिस देश में वह अपने कदम रखेगा, वही अपने को भाग्यवान समझने लगेगा। इस दुख दर्द से भरे ससार में जो दूसरों को क्षणभर के लिए भी स्वर्गीय आनन्द का स्वाद चखा सकेगा, उसका आदर और स्वागत कौन न चाहेगा ?”

—स्वेट मार्दन

अस्त

जीवन की सुनहली धूप सूर्य की काज शक्ति के चाते ही सहसा विद्युत् हो जाती है। सूर्य कितना भीषण और मर्षकर शब्द है। शब्द की भीषणता धर्म की भीषणता के आगे कुछ भी नहीं है। मनुष्य धर्म के आईकर में पामक हो रहा है। वह वहीं समझता कि सूर्य के आगे मेरे इस धर्म और मन के आईकर का कूटी कोड़ी की मुख्य नहीं है।

मनुष्य कितना सुन्दर है। नवयुवक है। उठती हुई सड़कदर्श जब अंगदर्श होती है तो आत्म-वास के बाजारवाह में मातृकता भर जाती है। प्रत्येक धर्म कितना परिपुष्ट धर्म मानक है? शक्ति और साधन बलात् बाहर बढ़ना पड़ता है। परन्तु वह देखो, सूर्य की आत्मा! उसके पड़ते ही धर्म भर में क्या-से-क्या हो गया है? अपनी हृत्मा के अनुसार स्वतन्त्र रूप से बलता-भिरता देखता बोलता ईश्वरता मचलता हुआ मानव पदपद धम्मा खेद गया है अर्थात् निष्पन्न आत्मीय भाव नहीं विच्छिन्न हृदय निःशब्द अधिक क्या शरीर का कम्प-कम्प भिरबैह हो गया है।

जो जन्म होता है वह अक्षरक मरता है जो पूरा विच्छिन्न है वह अक्षरक मुरम्भता है जो सूर्य उदय होता है वह अक्षरक अस्त होता है। जन्म लेकर मेरे ना, वह असम्भव है सर्वथा असम्भव है। सूर्य का आगमन निश्चित है संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। 'वह बड़ी हर्षित न दखी आत्मेयी। स्वर्ग हो, नरक हो मनुष्य कोक हो पशु-पक्षी की बुनिया हो सर्वत्र सूर्य का अक्षरक आगमन है। कीन है जो इसके समस्त धर्म भर के सिद्ध भी बीना तान कर कहा हो सके? सूर्य की पशुध से बस एक स्वाध ही बाहर है वह है मोह-कोक। वह अक्षर समस्त जन्म विद्यमै बन्ना, वह ईश्वरीय पद पर पशुध गया जन्म-मरण की सीमा को काँप गया।

परन्तु जीवन का मोह और सूर्य का मोह किसी होता है? उठे होता है जो संसार की बाधबाधों में उलझ रहा है मोह-मात्मा ॥ जन्म में बंधा रहता है। इस प्रकार के मनुष्य कीने-मकोड़ों की तरह जन्म लेते हैं और

मर भी जाते हैं, पर ससार को पता भी नहीं होता कि वे कौन थे, क्या थे, कब जन्मे और कब मरे ? जैसे आए थे वैसे चले गए, पापों की भारी भरकम गठड़ी पीठ पर लादे हुए । वे लोग अपने जीवन के लिए हर्ष और मृत्यु के लिए शोक काते रहे परन्तु दूसरों ने उनके लिए यथावसर हर्ष शोक करने की ओर ध्यान ही नहीं दिया । यह मानव जीवन निम्नकोटि का है ।

एक मानव-जीवन वह है जो जीवन के मोह और मृत्यु के शोक से परे है । ससार के विराट महापुरुष अपने जीवन-मरण के सूत्र को कतब्य से बाँधे रखते हैं, मोह और शोक से नहीं । वे अपने जीवन काल में अपना ही नहीं, विश्व का कल्याण करते हैं और जब मृत्यु की गोद में पहुँचते हैं तो जन-जन के मन में अपने कभी न समाप्त होने वाले अभाव की खटक पैदा कर जाते हैं । ससार इनके जीवन से युग-युग तक सत्य का प्रकाश लेता है और अपना मार्ग प्रशस्त बनाता है । ये लोग मर कर भी अमर होते हैं । इनका स्थूल शरीर अवश्य मर जाता है परन्तु यश शरीर कभी नहीं मरता । यह मानव जीवन उच्चकोटि का है ।

गण्डी श्री उदयचन्द्र जी महाराज ऐसे ही महापुरुष थे जो मर कर भी अमर हो गए । मृत्यु आई और हम से उन्हें छीन कर ले गई, परन्तु यश शरीर के रूप में वे आज भी हम में जीवित हैं और सन्मार्ग की यात्रा के लिए मूक सकेत कर रहे हैं । उन्होंने जीवन भर अहिंसा सत्य की उपासना की, लोक सेवा और धर्म-प्रचार का कार्य किया । वह महान् सूर्य जब तक समाज के गगनागण में रहा, सद्धर्म का प्रकाश देता रहा और भूले-भटकों को सपथ दिखाता रहा । जैन समाज इस ढलते हुए, अस्तावन्त की ओर खिसकते हुए सूर्य के लिए यही मगज कामना करता रहा कि यह महान् सूर्य अभी कुछ दिन और प्रकाशमान रहे, अस्त न हो । परन्तु मन की इच्छा किसकी पूर्ण हुई है ? और वह इच्छा भी मृत्यु को रोकने की, बितकृल असम्भव !

जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।

सयोगा विप्रयोगान्ता, मरणान्त हि जीवितम् ॥

महाराजश्री की अवस्था काफी वृद्ध हो चली थी । शरीर-बल क्षीण हो गया था, केवल मनोबल से ही जीवन-यात्रा तय किए जा रहे थे । आँखों को ज्योति भी धुँधली पड़ गई थी, मोतियाबिन्द उतर आया था । प्रेमी भाई बहुत दिनों से आपरेशन के लिए अनुरोध कर रहे थे । परन्तु महाराजश्री

बराबर हुम्कार करते रहे और कहते रहे कि “धर्मी आपरोशन की क्या आवश्यकता है ? जब मुझे इतना दिखाई देता है कि मेरी किसी भी धार्मिक क्रिया करने में बाधा नहीं पड़ती और आसानी से ऊपर नीचे धावा सकता हूँ तो फिर चिन्मिता का क्या बर्जोहन ?

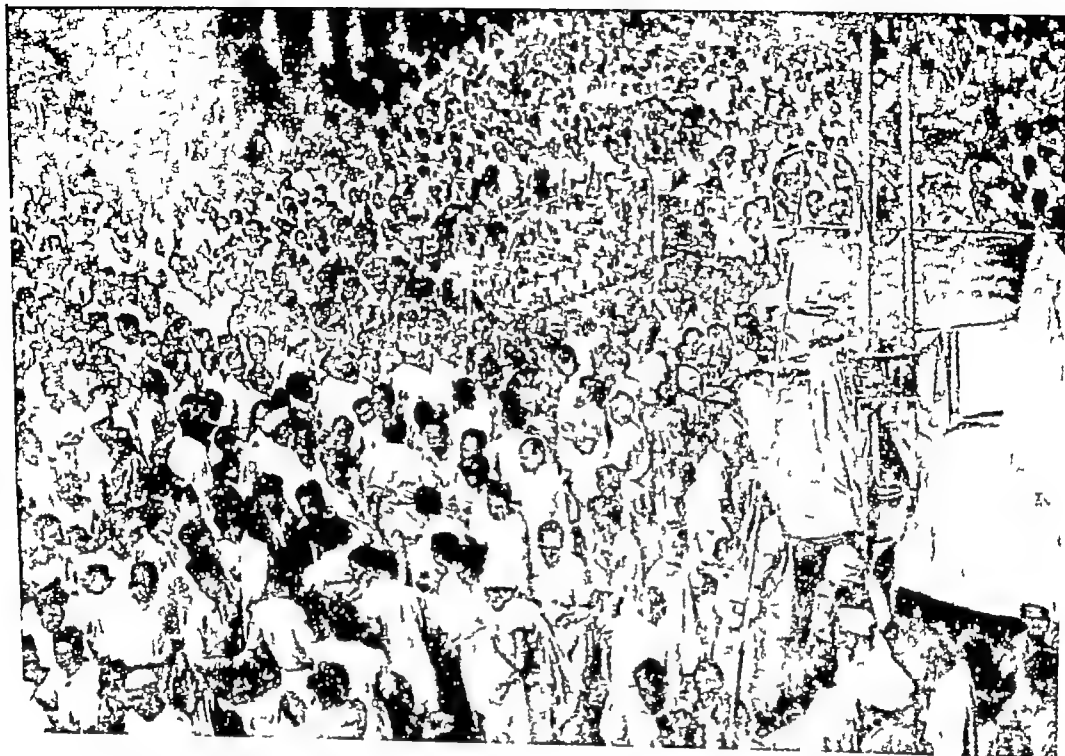
मच्छों का अनुरोध बराबर चीम होता जा रहा था और महाराजजी का नकारात्मक उत्तर भी अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा था। भक्त जनता को क्या पता था कि इस प्रकार में कुछ भलाई रही हुई है। कोई मूक संकेत इस विरोध के गर्म में छुपा हुआ है। परन्तु भाव्य का विचार विभिन्न है आखिर मच्छों ने अधिक आग्रह किया तो धारने उनकी मार्चना स्वीकृत कर ली।

चैत्रकृष्ण द्वितीया के दिन भाँखों के सुपसिद्ध डाक्टर मित्रा ने आपरोशन किया और वह सञ्जटापूर्वक सम्पन्न भी हो गया। परन्तु दोनों भाँखों पर पड़ी बैच जाने और उछाल के रहे रहने से आपने जीवन में पहिली बार आपने वैभिक क्रकों में पराधीनता का कटु अनुभव किया। यद्यपि भक्त भी रघुबरदासाजी महाराज तथा कविरत्न उपाध्याय भी अमरकान्तजी महाराज आदि संत बड़ी भक्ता, मरिचि पूर्व जगल से आत्परपक परिचर्या में लगे हुए थे। फिर भी आप कानुराजा आदि के लिए ऊपर की संभिक पर जाने की हथ्का प्रगट करते रहे। भक्ता जिस बरकेसरी ने जीवन-मर कमी भी किसी का सहारा न लिया हो जब वह शारीरिक आवश्यकताओं के लिए पराभित होना कैसे सह सकता था ?

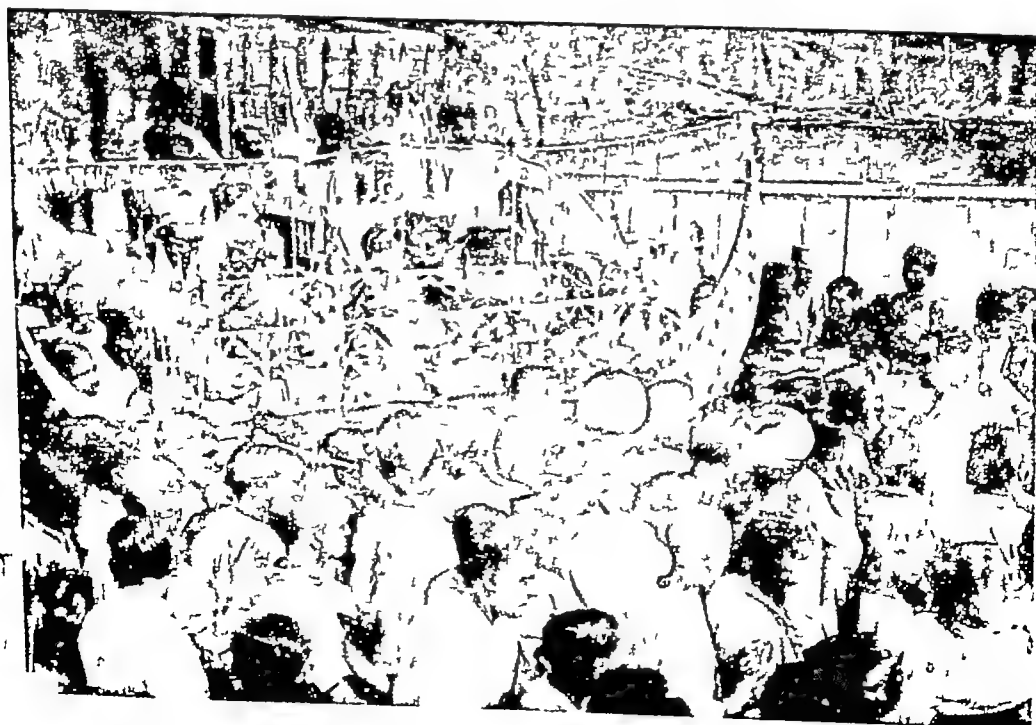
दूसरा दिन जब शान्तिपूर्वक गुजरा। परिचर्या के लिए छत पर रहने वाले मुनिराजों से विभिन्न विषयों पर बातचीत करते रहे। उस समय उनकी ज्ञान-वेतना बहुत विर्मल थी। जन्म-मृत स्मरण-शक्ति पुराने से पुराने युग की स्मृतिओं को बद्धुद्ध कर रही थी। विषय विषय पर बात करते काठी नहराई में उतर जाते थे। कनकी विस्तारक प्रतिया धन भी चमक रही थी।

सम्प्रा के पाँच बज गए थे। महाराजजी ने पानी और जीबधि आदि से विभूष होकर अपने आप बार आहार का स्वाग कर दिया और सत्गारी संवत्ता ग्रहण कर लिया। स्वास्थ्य कुव कराय हो रहा था, बचराहट बन रही थी। समय पर प्रतिक्रमण की चर्मक्रिया पूर्व हुई और बन्धनादि के अक्षर पर महाराजजी ने सब छोटे बड़े मुनियों की सस्मैह आलीर्षाव दिया।

शव-यात्रा के दो दृश्य

शव यात्रा के साथ विशाल जन समुदाय

विमान का पास से लिया गया चित्र

रात्रि के साढ़े नौ बज गए थे। तपस्वीराज श्री लाभचन्द्रजी महाराज, मेरे गुरुवर श्री रघुवरदयालजी महाराज, कविरत्न उपाध्याय श्री अमरचन्द्रजी महाराज, श्री दुर्गादासजी म०, श्री निरजनलालजी म० आदि अनेक सत महाराजश्री की सेवा में आस-पास बैठे हुए थे। चरितनायक ने अपनी जीवन-लीला की पूर्ति में अन्तिम सन्देश स्वरूप उपदेश दिया कि—“तुम सब आनन्द में रहना। शासन-पति की कृपा से आप सब योग्य हैं और योग्य ही रहना। देखना समय-यात्रा में सावधान रहना, चरित्र पर किसी भी प्रकार का धब्बा न लगने पाये। मेरा क्या पता है, क्या कुछ हो जाये ? जीवन के किनारे बैठा हूँ। मैंने अपना कर्त्तव्य अदा किया, अब तुम अपना कर्त्तव्य निभाना।”

कविरत्न उपाध्याय श्री अमरचन्द्रजी महाराज से भी बड़े प्रेम से बात-चीत करते रहे। कविश्री जी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा—“न मालूम मेरा प्रेम तुम पर इतना क्यों है ? किसी पूर्वजन्म के सस्कार ही तो हमें तुम्हें नहीं मिला रहे हैं ? जैन-समाज का सौभाग्य है कि तुम-सा विद्वान् लेखक उसे मिला है। तुम जैन-धर्म के उज्ज्वल नक्षत्र हो, आप भी चमकना और जैन-समाज को भी चमकाना।” कविश्री जी ने गद्गद् होते हुए कहा—“महाराज, यह क्या कहते हो ? आपकी छत्रछाया की अभी समाज की बड़ी आवश्यकता है। आप यह विदाई की-सी क्या बातें कह रहे हैं ?”

महाराजश्री ने कुछ उत्तर न दिया और श्रीरघुवरदयालजी म० से बातें करने लगे। बाणी दुर्बल हो रही थी, फिर भी विचारों का प्रवाह उस पर से बह रहा था। “रघुवर ! तुम मेरी जीवन-यात्रा के बहुत पुराने साथी हो। दीक्षा लेने से आज तक तुम मेरे पीछे छाया की तरह घूमते रहे हो। तुमने अपना अलग व्यक्तित्व न बनाकर, सब कुछ मुझे ही अर्पण करते रहे। तुम सा शिष्य पाकर कोई भी गुरु अपने को भाग्यशाली समझ सकता है। इतनी लम्बी यात्रा में कहीं कोई कटु घटना घटी हो, कुछ कठोर कहा-सुना गया हो, आज उन सबकी क्षमा याचना है।”

श्रद्धेय श्री रघुवर दयाल जी महाराज का हृदय आहत हो गया आँखों में आँसू छलकने लगे। हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि “गुरु देव ! आप यह विदाई जैसा क्या सन्देश दे रहे हैं ? क्या आप मुझे निराधार छोड़ कर जाना चाहते हैं ? ऐसा, कैसे हो सकता है ? भगवन् ! क्षमा तो मुझे मांगनी है।

रात्रि के साढ़े नौ बज गए थे। तपस्वीराज श्री लाभचन्द्रजी महाराज, मेरे गुरुवर श्री रघुवरदयालजी महाराज, कविरत्न उपाध्याय श्री अमरचन्द्रजी महाराज, श्री दुर्गादासजी म०, श्री निरजनलालजी म० आदि अनेक सत महाराजश्री की सेवा में आस-पास बैठे हुए थे। चरितनायक ने अपनी जीवन-लीला की पूर्ति में अन्तिम सन्देश स्वरूप उपदेश दिया कि—“तुम सब आनन्द में रहना। शासन-पति की कृपा से आप सब योग्य हैं और योग्य ही रहना। देखना सयम-यात्रा में सावधान रहना, चरित्र पर किसी भी प्रकार का धब्बा न लगाने पाये। मेरा क्या पता है, क्या कुछ हो जाये? जीवन के किनारे बैठा हू। मैंने अपना कर्त्तव्य अदा किया, अब तुम अपना कर्त्तव्य निभाना।”

कविरत्न उपाध्याय श्री अमरचन्द्रजी महाराज से भी बड़े प्रेम से बात-चीत करते रहे। कविश्री जी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा—“न मालूम मेरा प्रेम तुम पर इतना क्यों है? किसी पूर्वजन्म के सस्कार ही तो हमें तुम्हें नहीं भिन्नता रहे हैं? जैन-समाज का सौभाग्य है कि तुम-सा विद्वान् लेखक उसे भिन्नता है। तुम जैन-धर्म के उज्ज्वल नक्षत्र हो, आप भी चमकना और जैन-समाज को भी चमकाना।” कविश्री जी ने गद्गद होते हुए कहा—“महाराज, यह क्या कहते हो? आपकी छत्रछाया की अभी समाज को बड़ी आवश्यकता है। आप यह विदाई की-सी क्या बातें कह रहे हैं?”

महाराजश्री ने कुछ उत्तर न दिया और श्रीरघुवरदयालजी म० से बातें करने लगे। वाणी दुर्बल हो रही थी, फिर भी विचारों का प्रवाह उस पर से बह रहा था। “रघुवर! तुम मेरी जीवन-यात्रा के बहुत पुराने साथी हो। दीक्षा लेने से आज तक तुम मेरे पीछे छाया की तरह घूमते रहे हो। तुमने अपना अलग व्यक्तित्व न बनाकर, सब कुछ मुझे ही अर्पण करते रहे। तुम सा शिष्य पाकर कोई भी गुरु अपने को भाग्यशाली समझ सकता है। इतनी लम्बी यात्रा में कहीं कोई कटु घटना घटी हो, कुछ कठोर कहा-सुना गया हो, आज उन सबकी क्षमा याचना है।”

श्रद्धेय श्री रघुवर दयाल जी महाराज का हृदय आहत हो गया आँखों में आँसू छलकने लगे। हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि “गुरु देव! आप यह विदाई जैसा क्या सन्देश दे रहे हैं? क्या आप मुझे निराधार छोड़ कर जाना चाहते हैं? ऐसा, कैसे हो सकता है? भगवन्! क्षमा तो मुझे मांगनी है।

मैं तेरीस वर्ष से आपकी कृपापात्रा में रहा हूँ। यदि इतने छंदे समय में प्रमादपूर्ण कहीं भी आपकी आज्ञा की अवहेलना की हो बिना आपराध किया हो आपके और जन धर्म के गौरव के प्रतिशुद्ध हृदय भी कार्य हुआ हो तो अपने इस पापमय शिष्य को कृष्ण से क्षमा करने की कृपा करें।

चरितनाथजी ने भीतर बुलबुलपात्र जीम के मस्तक पर प्रेम से हाथ फेरा और उनकी बात को बीच में ही समाप्त करते हुए कहा— 'रघुबर ! तू क्यों बहाराता है ? जो होना है वह होकर रहता है। जीवन-मरण किसी के वश में नहीं है। ब्रह्मजीवन के कष्ट बाकी हैं। स्वयं में मर नहीं सकता। और जब वे पूरे हो जायेंगे तो कुछ कष्ट भीहित नहीं रह सकता। तुम्हें मोह पर नहीं कर्षण पर दृष्टि रखनी चाहिए। तुम जानते हो किसी के बड़े सदा कहाँ रहते हैं ? तुम मेरे एक बोम्ब एवं मिय भाषाकार शिष्य रहे हो। तुम्हारी सेवाओं से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे आशा ही नहीं। इस विरवास है कि भविष्य में तुम मेरे भूमि परिवार और संघ का सफलतापूर्वक सञ्चालन करोगे। अब मैं अपने सब अधिकार तुम्हें दे देता हूँ। जैन समाज को तुमसे बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं। एकना अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का हृदय से प्रयत्न करना। मेरा गौरव तेरे हाथ में है।

कभी मौन तो कभी काँकाकाप इसी प्रकार समय आती बढ़ता रहा। इस बेर बाद आपने कहा— वह प्रकाश-सा क्या हो रहा है ? महाशय श्री के आँकों पर अब भी पड़ी बैठी हुई थी। उपस्थित भूमि हृदय विचार में पड़ा कि वह प्रकाश कैसा ? पूछा गया परन्तु उत्तर न मिला। संभव है महाशय भी भूमिओं को अभी से किसी चिन्ता में नहीं डालना चाहते थे।

कहा लेकनी को अब अन्तिम पटापट का दरद अंकित करना ही होना ? हृदय अवसन्न है हाथ कँवर रहा है लेकनी जिह्वा से हुंकार कर रही है। परन्तु लेकनी का कठम्व मिमाया ही होगा। हाँ या नत्र बड़ी चोप ररिबार का कुरिब आपा और नीबने के जगमग हम से वह नर-ररन क्षीन शिवा गया। सम्भव का किया हुआ संसाराला लालू हाँ या बीच में लीला न गया था। वह संभव बाधा का महाय साधक इस प्रकार महासा हम सबको छोड़कर चला जायेगा यह किसी को भी पता नहीं था। परन्तु कष्ट का चक्र निरिचल समय पर दरदग में आता है और अनुपप की लय धारा को विच-विच कर देता है। वह जाधन का वह अन्तिम चक्र है जहाँ संसार को बड़ी स बड़ी दुखाली शक्ति भी बराबर वशीकार करती है।

महाराज श्री के स्वर्गवास का यह दुःखद समाचार केवल दिल्ली में ही नहीं, भारत के कोने कोने में बिजली की तरह फैल गया। आल इंडिया रेडियो तथा एसोसियेटेड प्रेस आफ इंडिया के द्वारा भारत और भारत से बाहर भी कुछ ही क्षणों में इस समाचार ने विराट रूप धारण कर लिया। समस्त स्थानीय पत्रों ने महाराज श्री के स्वर्गवास के समाचार को मोटे शीर्षकों में स्थान दिया। सुप्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स ने महाराज श्री का चित्र प्रकाशित किया और आपकी प्रशंसा में काफी अच्छा लिखा। स्टेट्समैन, इंडियन न्यूज क्रानिकल, नेशनल काल, तेज, अर्जुन आदि देहली के प्रमुख पत्रों ने इस समाचार को सर्वसाधारण जनता तक पहुंचा कर उस महान स्वर्गीय आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पण की।

महाराज श्री के स्वर्गवास का यह आकस्मिक दुःखद समाचार, देहली और देहली से बाहर की जैन जनता के लिए वज्रपात के समान था। जिसने भी सुना, वह वज्राहत सा हो गया। दूर दूर तक के प्रदेशों से भक्त नर-नारियों का जनसमुद्र अपने महान् नेता के अन्तिम दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। भीड़ की कुछ सीमा न रही। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए महाराज श्री का शव उपाश्रय के विशाल हाल में सगमरमर के पाट पर रख दिया गया और सुगन्धित पदार्थों का छिड़काव कर दिया। सारा भवन सुगन्ध से महकने लगा। नरनारी दूर-दूर से चले आ रहे थे। दिवली की जैन अजैन जनता भी भक्तिभावना से उमड़ी चली आ रही थी। सबके दिल बैठे हुए और चेहरे मुर्झाये हुए थे। सबकी जिह्वा पर एकही बात थी और एक ही प्रश्न था—“जैन समाज की जो यह महान् क्षति हुई है, आने वाली शताब्दियाँ इसकी पूर्ति कर भी सकेंगी या नहीं? बुद्धा हुआ दीपक पुनः कब जगमगाएगा?”

सोमवार का दिन है। समस्त जैन सस्थाएँ श्रमणोपासक मिडिल स्कूल, श्री महावीर जैन हाई स्कूल, जैन लायब्रेरी आदि बंद हैं। जैन व्यापारी और बहुत से अजैन व्यापारी भी अपना काराबार बंद किए हुए हैं। सब ओर शोक की लहरें उमड़ रही हैं। ठीक ग्यारह बजे चरितनायक का शरीर विमान में विराजमान किया, चरितनायक की आत्मा तो कभी का प्रस्थान कर चुकी थी और अपने निश्चित स्थान पर पहुँच भी चुकी थी। अथ यह शरीर भी अपनी अंतिम यात्रा के लिए चल पड़ा। इस समय का दृश्य बड़ा ही हृदयद्रावक था। जनसमूह की आँखों से आँसुओं की धाराएँ बह रही थी और वे तत्कालीन वाता-

रथ को असीस शोकाकुल एवम् गम्भीर बना रही थी । विमान के साथ चढ़ते-
 गढ़े जब समूह से सदा वायव्य काबाकाब भरा हुआ था । चारों ओर केन्द्र
 त्रिही सिर बहर आ रहे थे । श्रीमान काष्ठ साहब डीकमचण्ड जैन का कैथरिया
 काष्ठ ईश्वर पर उड़ रहा था । और भी अनेक मंडे वज्रतल हवा में झूझ
 रहे थे । श्री महावीर स्वामी कीजय जैन चर्म कीजय गङ्गा श्री उदयचण्डजी म
 कीजय इत्यादि विविध जय के गारों से आकाश गुँज रहा था । नीचे वायव्य
 और ऊपर ऊँचों पर मनुष्य-ही-मनुष्य दिखाई देता था । दूर-दूर प्रती भक्त
 भक्त आत्र इस अन्तिम शीर्षी को भी अपनी शीर्षों में बना लेना चाहती थी ।

जीवन संग्राम का वह चित्रही महारथी आत्र स्पृष्ट शरीर के रूप में देहली के
 राजारों में अन्तिम विहार कर रहा था । हजारों गरवारियों का अपारजय समूह
 अपने महाव नेठा को महान् विजय दे रहा था । देहली के प्रमुख वाजारों में से
 उतरता हुआ जलूस चार बजे के लगभग समुद्रा तट पर पहुँचा । वहाँ पहुँचते-
 ही एक विशाल जय समूह, अन्तिम दृश्यों के लिए इकट्ठा हो रहा था । गगन-
 गद्दी जयकारों से समुद्रा तट गुँजने लगा और ऐसा जगा मानों समुद्रा की
 तटों की सिर उठा-उठाकर जयजयकार कर रही हों ।

चण्ड जी जयकारों की पिठा बनाई गई । दूत, भूष बासिन्दा आदि
 दूतों का भी परवर्तिक परिमाण में उपयोग किया गया । बीच समय पर पिठा
 अन्तिम आगे और वह चोरे चोरे प्रत्यक्ष होकर चरितवाचक के शरीरको अपने
 कोन करने लगी । जया पिठा पर की जयाकारों आकाश की ओर उड़ते-
 ही तो दूर-दूरों से निकलते हुए जय चरितवाचक के
 तटों में स्वर्ग की ओर उड़ी आ रही थी । राजा का चोरा चारों ओर से आक-
 ष्य कर रहा था, परन्तु पिठा की जयाकारों निरंतर उसे क्षिप्त क्षिप्त करने में
 लगी हुई थी । वह महापुरुष अपने स्पृष्ट शरीर के अन्तिम चरणों में भी अंज-
 न से मुक्त कर रहा था और अपने चरितवाचक आत्र-वात्स
 ल्य से मुक्त वात्सल्य को भी प्रकाशमान बना रहा था ।

चण्ड पुत्रों का तुम चण्ड हो ! हजार काष्ठ और कोरि चार चण्ड हो !
 महारा जीवन महान का तो तुम्हारी शत्रु भी महान हुई । यहीचो चढ़े रहकर
 चरितवाचक कर रीय में सहकर तुमने शत्रु प्राप्त नहीं की । तुमने अपनी जीवन
 पिठा बहुत सुन्दर एवम् सरल वात्सल्य में समाप्त की । जिस साधना के चर पर
 एक दिन चढ़े थे उसी साधना के चरपर अन्तिम चरण में भी चढ़ते रहे ।

आपका आदिकाल प्रकाशमान था तो आपका अन्तकाल भी प्रकाशमान ही रहा ।

सौधर्मं स्वर्गाधिपति देवेन्द्र देवराजा शक्र के शब्दों में मेरी यह अन्तिम श्रद्धाजलि, आप जहाँ भी हों वहीं स्वीकार करने की कृपा करें—

“इहसि उत्तमो भते, पच्छा होहिसि उत्तमो,
लोपुत्तमुत्तमं ठाणं, सिद्धिं गच्छसि नीरओ ।”

सद्गुणों की भ्रांती

अब य गम्भीरी सत्यचन्द्र जी महाराज का जीवन एक अनमोल हीरे की तरह प्रकाशमान था। उनके जीवन का हर पहलू चमक रहा था। उनके जीवन के इतिहास को मैंने कागज पर लिखा है परन्तु क्या सचमुच ही वह लिखा गया है ? मेरा हृदय उत्तर देता है। हाँ लिखकर भी कुछ नहीं लिख पाया है। उस अमर जीवन के विराट् रूप को वह छोटी सी पंक्तियों के बोरे से बोरे में कैसे प्रकट कर सकती है ?

तथापि मनुष्य बही करता है जो कर सकता है। हाँ वो इसके अतिरिक्त मैं कर भी क्या सकता था ? मैंने गम्भीरो के विराट् जीवन को उज्जर कर देकर उसे बहुत बर्बाद है परन्तु यह सचु जीवन ही विष्णु के ब्रह्मण्ड के समान कितना अधिक आश्चर्यहीन है ? आइए इस ब्रह्मण्ड-रूप वाली विराट् मुक्ति जीवन के चरखों में अज्ञातज्ञ के कुछ पुष्प और अर्पण कर दें। चरित्रवाचक के कुछ विशेष सद्गुणों की भ्रांती, प्यारे पाठकों को इस अन्तिम अज्ञातज्ञ में प्राप्त होगी।

चरित्र बल

भारत जीवन का सबसे बड़ा बल इसका अपने चरित्र बल है। धार्मिक चाहे गृहस्थ हो अथवा साधू, वह कितना ही अधिक उज्ज्वल चरित्र वाला होगा उसका ही अधिक आध्यात्मिक उन्नति के ऊँचे शिखर पर चढ़ा हुआ होगा। भारतीय संस्कृति में मनुष्य की महत्ता का वास्तविक सूचकांक उसके आदर्श चरित्र-बल के ऊपर होता है।

अब य गम्भीरी जी का चरित्र बल बहुत उच्चकोटि का था। प्रारम्भिक जीवन की तुरुन्त में के दिक्की में रहे परन्तु वहाँ पर उनका जीवन अंधेरे में मटकता हुआ नहीं था। जीवन के अन्तार्ध में आकर मनुष्य अपने को भूल जाता है और ब्रह्मण्ड की डोकरों का शिकार हो जाता है। परन्तु हमारे चरित्रवाचक का वह तुरुन्तका गृहस्थ दशा में भी विहाग रहा। किसी भी दुर्घटना का उनको स्पर्श नहीं हुआ।

साधुजीवन में आकर तो उनका चरित्र सूर्य की तरह प्रकाशमान होने लगा। वासना के अन्धकार से उनके पास आने का कभी साहस ही नहीं हुआ। क्या कभी प्रकाश और अन्धकार एक स्थान में रह सकते हैं ? गण्डीजी के जीवन में ठीक यही आदर्श रहा। मुनि जीवन के इतने लंबे काल में अनेक प्रकार के क्लृप्तावात और तूफान आए परन्तु वे हिमालय के समान सदा अचल और अटल रहे। उनके इतने सुदीर्घ जीवन चरित्र पर एक छोटा-सा भी धब्बा कहीं पड़ा हुआ दिखाई नहीं पड़ता। मन और इन्द्रियों के साथ संघर्ष होने पर विजय सदा उनका साथ देती थी।

सत्यनिष्ठा

साधक जीवन की अस्तरात्मा के बल का सच्चा पता, उसके सत्यनिष्ठ होने में है। जब मन, वाणी और कर्म एक रूप होते हैं तो सत्य का उज्ज्वल प्रकाश चहुँ ओर चमकने लगता है। जिस आत्मा को सत्य चिन्तन, सत्य वचन और सत्य आचरण का सौभाग्य मिलता है, वह इस जगत् भगुर सत्तार में कितना अधिक भाग्यशाली होता है ?

श्रद्धेय चरितनायक अपने युग के एक महान सत्यनिष्ठ महापुरुष थे। जो विचार उनके हृदय को सत्य प्रतीत होता, उसके लिये वे अड जाते थे। कठोर से कठोर अग्नि-परीक्षा भी उनको सत्य से पराङ्मुख नहीं कर सकती थी। गण्डीजी का वचन वज्र लेख समझा जाता था।

पत्नी और परपरा के संघर्ष में उनके लिए विकट समस्या थी। एक ओर अपनी गुरु परपरा तो दूसरी ओर श्रोतव्य का विचार। उनका मन श्रोतव्य के विचार को पसन्द करता था, वस आप श्रीसंघ के साथ रहे और इसके लिए बहुत बड़े गुरु परपरा के मोह का बलिदान कर दिया। श्रद्धेय महान् तेजस्वी पूज्यपाद जैनाचार्य श्री सोहनलालजी महाराज आपके बाबा गुरु लगते थे। आप पर उनका स्नेह सद्भाव इतना अधिक था कि कुछ लिखा नहीं जा सकता। और आपकी भी उनके प्रति भक्ति भावना अत्यन्त उच्चकोटि की थी। परन्तु पत्नी के प्रश्न पर जब मतभेद हुआ तो आपने बहुत बड़े साहस के साथ मानने से इन्कार किया। इस प्रकार के साहस बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं।

अजमेर में अखिल भारतीय मुनि-सम्मेलन हो रहा था। श्रद्धेय श्री रूपचन्द्रजी महाराज की सम्प्रदाय के ५० मुनि श्री कुन्दनलालजी महाराज भी

सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे। जबपुर तक पहुँच भी चुके थे। वरन्तु किसी तरह को लेकर विवाह उठ खड़ा हुआ और तत्कालीन सम्मेलन के आयोजनकर्ता गुरुदेव उनके सम्मेलन में भाग लेने के विरुद्ध हो गये। भयंकर गङ्गाजी पं मुनि श्री कुन्दनदासजी से के प्रवेश के पक्ष में थे। वे हम भ्रम्याय को कथमपि सहन करने के लिए तैयार नहीं थे कि पञ्चाय 'प्रातः की एक सम्मति' अर्थात् भारतीय साधु सम्मेलन में भाग लेने से रह जायें। आपकी दृष्टि में यह पञ्चाय का अपमान था। अतः आपने इस भ्रम्याय का उद्घरण विरोध किया और बोधवा की कि यदि मुनि श्री कुन्दनदासजी सम्मेलन में भाग नहीं ले सकते तो हम भी भाग नहीं लेंगे। इस प्रसंग पर सारा पञ्चाय एक है। अंतर्गतता आपका वचन मान लिया गया और मुनि श्री गौरव के साथ सम्मेलन में भाग ले सके।

अगले सम्मेलन में छात्रवृत्तीकरण का प्रसंग भी उठ खड़ा हुआ था। कुछ मुनि बोले और कुछ न बोले। अर्थात् परिचयापक बोले बाकी में से थे। बाद में जब संघर्ष हुआ तो बहुत से मुनि अवशिष्ट से अलग होकर दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने दूर रह लेने के लिये उन्हें वापिस कर दिया था। वरन्तु आप जन-प्रवाह में रहने वाले थे। आप समय पर अपने रहे और अंत तक अपने रहे। आपने कहा— 'मैं इसमें कोई दोष नहीं देखता। विद्युत् अचिंत है और इस प्रकार के सूर्य दृष्टि आदि के प्रत्यक्ष अचिंत शास्त्र-नुसार हैं। जब तक आपके आप लोग वह प्रमाणित न करें कि इसमें कोई हिंसा हुई है तो मैं दूर रह लेते ही सकता हूँ। मैं और किसी वचन को नहीं मान सकता केवल सत्य के वचन को मान सकता हूँ। परिचयापक सत्य के प्रति दृढ़ निष्ठा रखते थे। अर्थात् जनमत के आगे सुरक्षित देकर सत्य को अग्रहीत करना उनकी प्रवृत्ति में नहीं था। वे अमर सत्य के आग्रही रहे।

व्याख्या

साधन-जीवन का उद्देश्य प्रकाश देना की अमर मान्यता में रहा हुआ है। साधक का इष्ट किता महां है उसमें उक्त जीवन का किता किता प्रकाश है वह यदि मान्य करना हो तो कल्याण से जुड़कर हुए इष्ट के दर्शन करो। जिस इष्ट में किता ही अधिक कल्याण-प्रदा होगा वह उक्त ही अधिक महां एवं आदरणीय होगा।

दाह संस्कार

यमुना के किनारे शोक-भ्रम जनता को प्रज्वलित होते देख रही है।

हमारे चरितनायक करुणा के सागर थे। किसी भी दुःख एवं कष्ट में पड़े हुए भाई को देखकर उनका हृदय दया से भर उठता था। धनी हो या निर्धन, साधारण हो या विशिष्ट, चरितनायक की ओर से सब को एक जैसी सान्त्वना प्राप्त होती थी। उनकी मधुर वाणी हर किसी के दुःख के लिए मरहम का काम देती थी। उनके श्रीचरणों में बैठकर शांतिप्राप्त करने वाले प्राणी, आज भी उनकी याद में सहसा रो उठते हैं।

धैर्य

सङ्कट में पड़कर भी धैर्य न छोड़ना, मानव जीवन का कितना महान् गुण है। मनुष्य के ऊँचे व्यक्तित्व का पता ऊँचे धैर्य से ही लगता है। आचार्य मरु'हरि कहते हैं कि ससार में वे सब से अधम कोटि के व्यक्ति हैं जो भविष्य में आनेवाले सङ्कटों के डर से किसी शुभ-कार्य को शुरू ही नहीं करते। जो लोग शुरू तो कर देते हैं, परन्तु आपत्तियों के आने पर विचलित हो जाते हैं और प्रारब्ध कार्य को अधूरा ही छोड़ बैठते हैं, वे मध्यम श्रेणी के मानव कहलाते हैं। और जो बार बार विपत्तियों की मार खाकर भी अपना धैर्य नहीं छोड़ते, पूर्ण सफलता पर पहुँच कर ही विश्राम लेते हैं, वे उत्तम कोटि के महामानव कहलाते हैं। 'प्रारम्भ्य तूतमजना न परित्यजन्ति।'

श्रद्धेय गणीजी बड़े ही धैर्यशाली पुरुष थे। कठिन-से कठिन स्थिति में भी उनका धैर्य कभी भग नहीं होता था। शतद्रु की तूफानी लहरों पर उनके धैर्य की परीक्षा पाठक पिछले प्रकरणों में कहीं पढ़ सकते हैं। एक क्या, अनेक प्रसंग ऐसे हैं, जो उनके धैर्य का उज्ज्वल चित्र उपस्थित करते हैं।

एक बार गणीजी महाराज गुजरानवाला में विराजमान थे। जिस भवन में ठहरे हुए थे, उसके नीचे की मजिल में भयङ्कर आग लग गई। कोलाहल मच गया, लोग हूधर-उधर दौड़ने लगे। परन्तु चरितनायक ऊपर शांत भाव से बैठे रहे। उनके अचल मन में अग्निकांड कोई भी भयमूलक दृजचल नहीं पैदा कर सका। जब अग्निकाण्ड उग्ररूप धारण करने लगा और साथ के साथ भयाक्रांत होने लगे तो चरितनायक ने पश्चासन से बैठकर पाठ करना आरम्भ कर दिया। चमत्कार की बात है, पाठ प्रारम्भ होते ही अग्नि जहाँ-की तहाँ शांत हो गई, आगे नहीं बढ़ सकी। आत्मा की विलक्षण शक्ति का यह चमत्कार, आज भी देखने वाले वाणी पर लाते हैं और उस महान् आत्मा के चरणों में आनदविभोर हो जाते हैं। नीचे आग लग रही हो, सब कुछ भस्म

होने का रहा हो फिर भी इतना महान् जैव ! वस्तुतः जैव की पराक्रांता है ।

विष्णु सम्बन्ध १३०२ की बात है । आप कपूरबहा मगर में विराजमान थे । रसोखी की पीड़ा आपको बहुत दिनों से तंग कर रही थी । आपका भावा, आपरेखन की सेवाही होने लगी । आपका ने कहा—“आपरेखन कहा होगा बहुत देर खोयेगी । आप बेहोश करने के बाद आपरेखन किया जायगा ।” चरितनाथक ने कहा—“बेहोशी की क्या आवश्यकता है ? किन्तु भी हर खोये में पैदा हूँ । आप हरिषे वहीं मैं सब सहन करूँगा ।” आपरेखन हुआ । महाराज श्री शक्ति आप से समाधिस्थ से बैठे रहे । आपका आपरेखन किया हो गया । इसने कहा—“बहु पहिला आपका है अब मुझे आप जैसे महान् जैव शक्ति संत के दर्शन हुए ।”

आपको जगद्गीत जगद्गीत में पीठ के कोने की सर्वकर देवता थी । आपका ने कहा—आपका आपरेखन कराया और फिर आपका बहुत दूर उपानय में पधार गए । जगद्गीत की लला आपका महान् जैव को देखकर अन्त अन्त करके लगी । इत्यादिपीठ पीठ के कोने की सर्वकर देवता आपका आपरेखन फिर भी जैव का चमत्कार देखिये कि स्वयं आपका उपानय में पधार गये । महाराज श्री सचमुच जैव की मूर्ति है । सर्वकर-से-सर्वकर परीपद आप पर भी इनका मन्त्र विचलित नहीं होता ना । विमलजय की जगद्गीत क्या कभी अन्त के कोने से विचलित हुई है ?

स्वभाव की सरसता

स्वभाव की सरसता एवं कोमलता चरितनाथक के कण्ठ कण में रसी हुई थी । कदोर वचन कोकला शब्द ने आपसे ही नहीं थे । किन्तु ही बसेवना का वस्तुतः हो विरोधी किन्तु ही अर्थात् से बाहर होकर कहे मुने, परन्तु हमारे चरितनाथक के इन्हें की शक्ति उमा और अहिप्पुता कभी भंग नहीं होती थी । आपके प्रतिहिप्पुता में भी आपके इस महान् गुण की मुक्त-कंद से अंशता की है ।

आपके मुक्त अन्तः पर सदा अलगवता की अन्तः रहा करती थी । क्या चरितनाथ और क्या चरितनाथ, जो भी दर्शन करता, आपकी शक्तिमुक्त को देखकर अन्ति से गर्वित हो उठता था । आपकी यह सरसता हर किसी के मन को भाव लेती थी । वही कारण है कि जहाँ भी आप गए वहाँ प्रेम का कामना रहा दिया । इन्हें और कदोर की जगद्गीत हुई आप को बुझा दिया ।

नाभा में आपने ६० वर्ष के पुराने धधकते हुए समाज-कलह के दावानल को शांत किया। दिल्ली सदर बाज़ार में उपाश्रय के प्रश्न को लेकर आपस में भीषण संघर्ष चल रहा था। जब आप देहली पधारे तो आपने इस कलह की आग को भी प्रेम की वर्षा से बुझाया। श्रद्धेय पूज्य श्री काशीरामजी म० और आप ही इस श्रेय के अधिकारी हैं कि सदर जैन समाज में सप बना रहा और किसी प्रकार की दुर्घटना न हुई।

आप स्नेह की मूर्ति माने जाते थे। जिस किसी भी क्षेत्र का भाई प्रार्थना लेकर आता, आप उसे हताश करना नहीं चाहते थे। छोटे-से-छोटे गाँवों की प्रार्थना को भी आपने नहीं ठुकराया। यही कारण है कि आपके विहार क्षेत्रों में जहाँ जाहौर, अमृतसर, दिल्ली, रावलपिंडी आदि बड़े-बड़े क्षेत्रों का नाम है, वहाँ रामपुर, मुठ्ठा, छिपाड़ और छिटावाले जैसे साधारण क्षेत्रों का भी कुछ कम महत्त्व नहीं है। श्री रघुवरदयालजी महाराज सुनाते हैं कि छिटावाला क्षेत्र का एक भाई महाराज श्री से अपने क्षेत्र में पधारने की प्रार्थना करने आया। मालूम हुआ कि वहाँ अब जैनों के घर नहीं हैं, केवल एक यह भाई ही रह रहा है। कोई साधु नहीं जाता। महाराज श्री ने भी इन्कार किया। परन्तु वह भाई प्रार्थना करने लगा कि महाराज, मैं तो अवश्य आपको अपने गाँव में ले चलाऊँगा। आपसे महान सत्त्व के दर्शन हमारे गाँव को भी मिलने चाहिएँ।

महाराज श्री उसके प्रेम को देखकर तैयार हो गए। फेर खाकर भी छिटावाला पहुँचे। छिटावाले में कभी जैनों की सख्या इतनी अधिक थी कि बड़े-पड़े तीन विशाल स्थानक थे। किन्तु महाराज श्री वहाँ पहुँचे, उस समय दो स्थानक तो अपना अस्तित्व समाप्त कर चुके थे। केवल एक स्थानक बच रहा था, वह भी अपनी लीर्य शीर्य दशा में काज्यापन करता हुआ अपने निर्माताओं के गत वैभव की ओर मूक सकेत कर रहा था। महाराज श्री के श्रीमुख से यह देखकर सहसा निकल पड़ा—‘काजस्य कुटिला गति’।

इस प्रकार के एक दो नहीं, अनेक उदाहरण हैं जो महाराज श्री के कोमल हृदय की माफ़ी उपस्थित करते हैं। एक एक घर की प्रार्थना को महत्त्व देकर इतनी दूर आना जाना, वस्तुतः सरस जीवन का सरस चित्र है।

तर्क शैली

आपकी अद्भुत प्रतिभा प्रारम्भ से ही चमत्कार दिखाने लगी थी।

आपका मस्तिष्क मनमानीक प्रकृति का था, वह हर किसी सिद्धांत की बहुत गहराई तक पहुंचता था। आप सामान्य चार्जिक नहीं थे जो विचार प्रवाह के ऊपर-ऊपर से होकर चलते हैं। आपका चिन्तन गहराई से होता था और साफ हो व्यापक भी। यही कारण है कि आपने इतने अधिक शास्त्रार्थ किए परन्तु कहीं पर भी रुकवट नहीं हुई।

(१) संवत् १९१९, मुकैरिबों में—आप समाज के साथ ईश्वर कृपे पर शास्त्रार्थ हुआ।

(२) संवत् १९२६ बहावर में—‘सैन जर्न’ प्राचीन है या वैदिक जर्म इस विषय पर प. जीवर की आदि विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ हुआ।

(३) संवत् १९३३ ग्राहकोट में—सुभा की मर्जी के बिना पचा नहीं हिकता इस पर सुसंक्रमण मौकविषों से शास्त्रार्थ हुआ।

(४) नामा शास्त्रार्थ तो आपका सुप्रसिद्ध है ही।

ऊपर की वक्तव्यों में मुख्य-मुख्य शास्त्रार्थों का उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से शास्त्रार्थ हुए हैं। आपके जीवन पर जब दृष्टिपात करते हैं तो आपका जीवन ही शास्त्रार्थमय मान्य होता है। जब दिनों आर्थ समाज के कार्य जगता में नई चेतना बसक रही थी शास्त्रार्थों की भरमार रहती थी। पंजाब प्रांत में सैन जर्म के गौरव की रक्षा करने में और विपक्षियों से शास्त्रार्थ करके विजय पाने में आपने जो महान् कामकाज दिखाये हैं वे सब सैन इतिहास की अमूल्य निधि हैं। कृतज्ञ सैन संसार उन्हें कभी भूलेंगा नहीं।

उपदेश शैली

पवित्र हो जाना एक बात है और बचा होना दूसरी बात है। एक आचार्य कहता है कि सहस्र पुत्र पवित्रता बचा शत सहस्रों पु। अर्थात् हमारे में एक पवित्र होना है और बाक में एक बचा बनना है। बचा और योग्य बचा होना वस्तुतः कुछ आचार्य बात नहीं है।

हमारे चरितनामक अपने युग के एक महान विद्वान् बरता थे। आपकी बायीं में अष्टक का करना बहुत था। जिसने भी एक बार आपका प्रवचन सुना वह जीवन भर आपको भूलता नहीं था। आप अपने भोक्तारों को मंत्र मुग्ध कर देते थे। आप अहां भी जाते नहीं आपने उपदेशों के प्रभाव से जगता में आधुनि पैदा हो जाती थी। आपने कितने ही पुराने सेवों में नया

जीवन उत्पन्न किया और कितने ही नये क्षेत्रों का निर्माण भी किया।

आप सादौरा का चातुर्मास समाप्त करके सुजातपुर पधारे थे। विष्णुकुल गया क्षेत्र। परन्तु ज्यों ही आपका उपदेश हुआ, जनता विकसित पुष्प पर भ्रमरों की तरह आपके चारों ओर मँटराने लगी। आप कई दिन ठहरे और भगवान् महावीर की वाणी का सिंहनाद करते रहे। सनातनधर्म के कट्टर पक्षपाती सेठ कुन्दनलालजी, महाराज श्री के उपदेशों से इतने अधिक प्रभावित हुए कि जैन धर्म श्रंगीकार कर लिया। लालाजी पर लक्ष्मी की कृपा पहिले से ही थी और अथ भी है। कई नगरों में आपके मिल चलते हैं, आप कोड़ा-धीश सेठ माने जाते हैं। चरितनायक पर आपकी श्रद्धा इतनी आधिक है कि कुछ लिख नहीं सकते। आप कहा करते हैं कि 'मुझे गुरुदेव क्या मिले, साक्षात् भगवान् ही मिल गए।'।

एक क्या, अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। जब मनुष्य के अन्तर्हृदय की सच्ची वाणी बाहर आती है तो वह जनता पर जादू का प्रभाव दिखाती है। हमारे चरितनायक की वाणी में सचमुच जादू का सा ही असर था। जयपुर में जब आर मुक्ति विषय पर व्याख्यान दे रहे थे तो मूर्ति पूजक श्वेताम्बर जैन समाज के ज्येष्ठ प्रतिष्ठ नेता श्री गुलाबचन्द्रजी ढढा ने कहा था कि—'इस प्रकार का तर्क सगत, विचार पूर्ण, गभीर उपदेश जीवन में प्रथम बार ही सुनने का सौभाग्य मिला है।'।

उपसंहार

श्रद्धेय गणेशजी महाराज उस सीमा पर पहुँचे हुये सन्त थे जहाँ आत्मा का प्रत्येक गुण घिराट बनने की भूमिका पर होता है। उनका जीवन त्याग, तपस्या, शील, उदारता, और सरलता आदि गुणों की विहार भूमि बन गया था। उनमें गुण और कर्म की वे सभी सम्पत्तियाँ विद्यमान थीं जो एक महान् पुरुष के जीवन में प्रस्फुरित हुआ करती हैं। उनका विशाल जीवन अग्नि में तपाये हुए विशुद्ध स्वर्ण की तरह हर ओर से काँतिमान दिखाई पड़ता है।

अधिक क्या लिखूँ, उनका जीवन एक महान् आचार्य के द्वारा निर्दिष्ट नीचे की प्रत्येक परीक्षा में खरा उतरता है। कठोर से-कठोर अग्नि परीक्षाओं में भी उनके जीवन पर कोई दाग नहीं लगा। वह महामानव सय प्रकार से एक परीक्षित पुरुष थे, उनके जीवन के सम्बन्ध में जो कुछ भी लिखा जाये, वही थोड़ा है।

हों तों बह भाग्यार्थ का रजोक रेखिए —

अथ चतुर्भिः कथं परीषदते
 निवर्त्य—पद्मेन—ताप—तापनैः ।
 अथ चतुर्भिः पुनश्च परीषदते
 त्वामेव शीघ्रैव मुखेन कर्मणा ॥

'जैसे जिसने कर्मसे तपाने और झूटने से छुटने की परीक्षा होती है
 वही प्रकार त्वाग की वह शुद्ध और कार्य से पुनश्च की परीक्षा होती है ।

वर्तमान शिष्य परिवार

महापुरुष की महत्ता केवल अपने तक ही सीमित नहीं होती । वह अपने आसपास के जन समुदाय में एवम् आने वाली परंपरा में भी प्रतिबिम्बित होती है । हाँ तो श्रद्धेय गणी श्री उदयचन्द्रजी महाराज अपने युग के एक महान् पुरुष थे । उनका जीवन सर्वतोमुखी प्रकाश स्वरूप रहा है । उनका प्रत्येक कार्य जनता को आश्चर्य की भावना में डाल देने वाला है । जहाँ उनके अन्य बहुत से कार्य उनकी आदरणीय महत्ता को सूचित करते हैं, वहाँ उनका वर्तमान शिष्य परिवार भी उनकी चमत्कारपूर्ण महत्ता की ओर स्पष्ट संकेत करता है । उनके महान् व्यक्तित्व की छाप बहुत से शिष्यों पर इस प्रकार पड़ी है कि भविष्य में अपने गुरुदेव की महत्ता को सुरक्षित रखने एवम् परिवर्द्धित करने में अधिकांश सफल होंगे ।

१ गणावच्छेदक श्री रघुवरदयालजी महाराज

श्रद्धेय गणी श्री उदयचन्द्रजी म० के शिष्य परिवार में आजकल सब से बड़े आदरणीय गुरुदेव श्री रघुवरदयालजी महाराज हैं । आप बड़े ही समयज्ञ, उदार हृदय एवम् अपने गुरुदेव के चरण चिह्नों पर चलने वाले हैं । आपकी उपस्थिति जैन सभ में नभजीवन पैदा कर देती है । युवकवर्ग में चर्म प्रभावना संचारित करने में तो आप सिद्धहस्त हैं । आपको गणीजी महाराज की छत्रछाया में रहने का सबसे अधिक सौभाग्य मिला है । आपने विक्रम संवत् १९७३ फाल्गुन सुदी पंचमी के दिन गणी श्रीजी के चरणों में दीक्षा ग्रहण की और तब से निरन्तर गुरु सेवा का लाभ उठाते रहे । आप बड़े ही कोमल एवम् उदार प्रकृति के स्वामी हैं । श्रद्धेय गणीजी महाराज के प्रति आपका अनुराग उष्ण-कोटि का था । एक शिष्य अपने पूज्य गुरुदेव की सेवा में अपने आपको कैमे लीन कर सकता है, इसके आप साक्षात् जीवित उदाहरण हैं । गणी श्रीजी की कृपा आपने पूर्ण रूप से प्राप्त की है । आजकल आप ही गणीजी महाराज के शिष्य परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं । आपके मधुर अनुशासन एवम् आज्ञा में रह कर यह छोटासा शिष्य सभ अवश्य ही प्रगतिशील जीवन अपनाएगा । जैन

समाज को यह पूरी-पूरी धाका है। आप गुरुदेव श्री का परिचय पिछले अध्याय में विस्तार से दिया गया है।

२ श्री दुर्गादासजी महाराज

आप जाति के लक्षण हैं कोटली जि अंगड़ा के रहने वाले हैं। आपने विद्वत् सम्बत् १८०३ आदिपन शुद्धा समी के दिन दीक्षा ग्रहण की और तबसे संवत् साधना के पक्षपर चले जा रहे हैं। आपने आगमों का अच्छा अध्ययन किया है। आपका उद्देश्य पारलौकिक पर विशेष ध्यान है। आप कीमती योग में अत्यधिक पंडित हैं। आपने रामेश्वरीकृत आदि उद्देश्य में कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं जो जनता के पक्ष में हैं। दिल्ली के पास पास के पेशवाओं में आपने जैन धर्म का अच्छा प्रचार किया है।

३ श्री निरजनदासजी महाराज

आप दहीली जि गुजराणा के रहने वाले गौड़ लक्षण हैं। आपने गौरी जीजी के चरणों में विद्वत् सम्बत् १८८९ वैशाख शुद्धा एकादशी के दिन मुनि दीक्षा ग्रहण की। आप ब्रह्मचर्य मग्न हैं। चले हैं सरस्वती नदी पर एक सदा प्रकृति के स्वामी हैं। आपको आत्मज्ञान तो विद्वत्त्व नहीं है। गौरी जीजी को स्थापना देना ही या और कोई सेवा कार्य ही आप सदा प्रेरित रहते हैं। वेरा पण्य और आर्थ-समाज के सिद्धांतों का व्यवहारमय पद्धति में अपना अध्ययन किया है। ब्रह्मचर्य होते हुए भी आपने पास-पास के गांवों में जैन धर्म का प्रचार करने में अपना असाह किया है।

४ श्री छत्रजूरामजी महाराज

आप सिवाना, जि मेरठ के निवासी हैं। आपने विद्वत् सम्बत् १८८९ मंगसिर सुदी दशमी के दिन दिल्ली में दीक्षा ग्रहण की। आप चले ही मिशन सार विनवर्तीक शास्त्र स्वामी ब्रह्म प्रकृति के लक्ष्य हैं। आपको स्वा-क्याप सेही बड़ी ही धनुर और सर्वसाधारण जनता के हृदय को स्पर्श करने वाली है। आप-बाध के हेतुओं के बीचों में आपके द्वारा जैन धर्म का बहुत ही सुन्दर प्रचार हुआ है। ग्रामीण जनता तो आप पर इतनी मुग्ध है कि बसकी भक्ति भावना को किन शब्दों में बिरुं ? आपको शास्त्र विपासा अब भी लागू है अब कुछ-कुछ व्यवहार करत ही रहते हैं। आपाभ्यास के साथ-साथ आप पक्ष-पक्ष पर साधना में भी रम लेते हैं।

५ शिवकुमार मुनि

मैं अपने अध्ययन में क्या बिरुं ? मेरे लिए यह बड़ी कठिनाई है। फिर

भी रिक्त स्थान को भरने का उत्तरदायित्व मुझे पुस्तक का लेखक होने के नाते निभाना ही होगा। दिल्ली के पास ही बड़ा खेड़ा जि० रोहतक का निवासी रहा हूँ। विक्रम संम्वत् १९६७ आश्विन शुक्ल द्वितीया के दिन गुरुदेव के चरणों में दीक्षा ग्रहण की। मैंने अपने जीवन का आदर्श गुरु चरणों की सेवा में सरल भाव से सलग्न रहना बनाया है। संस्कृत और प्राकृत भाषा का कुछ अध्ययन किया है और आगे किया जा रहा है। दर्शनाचार्य प० श्री कृष्णचन्द्रजी से जैनागम और संस्कृत आदि का अध्ययन किया है। अब भी श्रद्धेय कविरत्न उपाध्याय श्री अमरचन्द्रजी महाराज से भगवती सूत्र और जैन दर्शन के अन्य ऊँचे ग्रन्थों का अभ्यास चालू है। श्रद्धेय गणी श्री उदयचन्द्रजी म० के चरण कमलों में बैठकर भी बहुत कुछ शिक्षा इस सेवक ने प्राप्त की है। श्रद्धेय गुरुदेव श्री रघुवरदयालजी म० की अपार कृपा है कि वे मुझे कुछ बनाना चाहते हैं और मैं उनकी छत्र छाया में कुछ बनने का प्रयत्न कर भी रहा हूँ। आशा है गुरु चरणों का आशीर्वाद अवश्य सफलता प्रदान करेगा।

६ श्री रामकुमारजी मुनि

आप श्री लुज्जूरामजी महाराज के ससारी भतीजे लगते हैं। आपने विक्रम संम्वत् २००२ मंगसिर सुदी पंचमी के दिन दीक्षा ग्रहण की। आपका स्वभाव शान्त और प्रसन्न है। आप भी अध्ययन करते हैं और साथ ही सब सेवा के कार्य में अधिक रस रखते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं, छोटे बच्चों नौजवानों और अन्य लोगों में धर्म की काफी अच्छी भावना पैदा कर देते हैं।

७ श्री अभयचन्द्रजी मुनि

आप मेरे स्नेही साथी हैं। आप मूल निवासी निरपढ़ा जि० मेरठ के हैं और पश्चात् दिल्ली में रहने लगे थे। आज भी आपका परिवार दिल्ली में है और जाना श्रीचन्द्रजी तथा जाना धर्मचन्द्रजी आदि आपके ससारी भाई धर्म ध्यान एवम् सब सेवा के कार्यों में बहुत अधिक भाग लेते हैं। आप एक साधन संपन्न एवं मेरे पूरे परिवार के सदस्य रहे हैं। आपने वैराग्य भाव से दीक्षा ग्रहण की और अब उस पर अचिराम गति से अग्रसर हो रहे हैं। आप उदार विचारों के अध्ययन निष्ठ मुनि हैं। आप भी मेरे साथ ही उपाध्याय श्रीजी से भगवती सूत्र आदि ऊँचे शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आप की अभिरुचि आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन की और विशेष है।

आजकल ही नहीं परन्तु पुराने समय से इस सवाल ने कि 'धर्म क्या है' लोगों को परेशान किया हुआ है। कोई अपने पीर पैगम्बरों पर विश्वास लाने में धर्म बतलाता है तो कोई किसी कर्मकाण्ड विशेष को कर लेने मात्र को धर्म कहता है। हालत कुछ २ उन कच्चे और नौसिखिए दुकानदारों की-सी है जो एक-दूसरे के सामान को बुरा बताकर ग्राहक को अपनी ओर खींचने का यत्न करते हैं। धर्म रबर की तरह एक लचकदार चीज़ बना ली गई। लोग अपनी मनमानी धर्म की परिभाषा करने लगे। कोई नहाने में ही धर्म बताने लगा। कोई अपने को न्यूता देकर खिलाने में। धर्म चौके-चूहे में भी जा बसा। अगर खाना खाते समय किसी ने छू दिया तो बस धर्म भ्रष्ट हो गया। एक ओर तो धर्म इतना नाजुक बन गया कि हाथ लगते ही पिघलने लगा और दूसरी ओर उसी के नाम पर निरीह पशुओं की हत्या होने लगी। कुछ मनचलों को मांस खाने की सूझी। उन्होंने धर्म का रंग देकर उसी की मोहर लगा दी। कहाँ तक कहा जाय। लोगों ने धर्म को मज़ाक की चीज़ बना लिया।

अब आप ही सोचिये कि एक जिज्ञासु धर्म को जानकर उस पर चलना चाहता है, वह क्या करे? किसको धर्म समझे और किसको अधर्म? किसी हद तक तो जिज्ञासा या परीक्षा के लिये अवसर ही नहीं आता। जैसे बच्चा अपने पिता की सम्पत्ति, श्रृण, मकान, दुकान का अधिकारी होता है उसी तरह धर्म का भी। धर्म एक वपौती की वस्तु बना दिया गया। उसको अपने आप परीक्षा करके धारण करने का मौका नहीं दिया जाता। बल्कि उसके ऊपर लादा जाता है। जैसे वह खाने-पीने का ढग, पहनावा और दूसरी प्रथाएँ उनसे सीखता है, उसी प्रकार इस धर्म को भी ग्रहण कर लेता है। जैसे यह भी कोई रिवाज हो।

इस प्रकार धर्म की परिभाषा एक ऐसी पहेली बन गई जिसने पहिले तो सहर्षि वेदव्यास तक को चकर में डाल दिया और उन्हें यही खिखना पड़ा —

“भुतयो विमिष्टा स्मृतयो विमिष्टाः नैको मुनिर्वस्य वचः प्रमाणम् ।

वमस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सः पन्था ॥

लेकिन इस अंशक से बाहर व्यक्तियों की कोशिश करें तो भी महावीर प्रभु कथित बहुत ही सूक्ष्म और निहित रुझनों में धर्म की सर्वांगपूर्ण परिभाषा पा सकते हैं। “बल्लु सहायो जम्मो । गागर में सागर ही नहीं सारा संसार भर दिया है। अग्नि का स्वभाव जलाना है वस वही उसका धर्म है। पानी का स्वभाव ठंडा है। यदि उसे गरम भी कर दिया जाय फिर भी जाप को ठो ठंडी ही कर देगा। वही उसका धर्म है। इसी कमीठी पर मानव धर्म कसा जा सकता है।

आत्मा का धर्म अहिंसा सत्य असत्यैव अज्ञातार्थ अपरिमह आदि हैं। हमसे उम्दा का कुछ होता है विकार है—कराही है। जैसे पानी की गरमी। पानी का स्वभाव ठंडा होने पर भी जैसे विकार रूप में उसमें गरमी आ जाती है उसी प्रकार आत्मा का धर्म अहिंसा सत्य इत्यादि होने पर भी उसमें कभी-कभी अज्ञानता के कारण विकार के रूप में हिंसा अस्वयं आदि पैदा हो जाते हैं। परन्तु इतना समझ लेना चाहिए कि ये विकार सदा नहीं रह सकते। जबकि स्वभाव अहिंसावादी है। वही स्वभाव की पहिचान है। कोई कह सकता है कि यदि अहिंसा आत्मा का स्वभाव है तो कसाई आदि हिंसा में कैसे जाने रहते हैं। इसका उत्तर बहुत सीधा-सा है। जैसा कि जमी बताना का चुका है। एक मनुष्य अपने जीवन-पर्यन्त अहिंसक रह सकता है। ऐसा हो सकता है कि उसके जीवन में एक चक्का भी ऐसा न आये जिसमें उसके विचार हिंसा की ओर झुकें। लेकिन ऐसा होना असम्भव है कि कोई मनुष्य अपने जीवन के हर चक्का प्रत्येक एक हिंसा में ही खगा रहे। वहाँ तक कि खगावत तब अपने भी ऐसा नहीं कर सकता। वह पागल हो जायगा। वस वही सचर्य इस दुनिया को अच्छी सीखि सुकझाती है कि मनुष्य का धर्म क्या है जो उसका छद्म स्वभाव है वही उसका धर्म है। इसके विपरीत जो भी कुछ है वह अधर्म है।

अब रही मन्दिर मस्जिद डाकुनहारे या किसी पीर पैगम्बर पर बन्दीब खाने माछ से तार आने या पार हो जाने की बात। सो सब हुकायदारी की बातें हैं। अब तक जीवतया स्वयं धमक नहीं कोणा कोरे विचारस खाने से कुछ नहीं बन सकेगा। रोटी का विकास कर लेने मात्र से तो पैर नहीं भर जाता। चुका को सान्ध करने के लिये उसे गले से लीये उठावना ही पड़ता है। और चारित्र्य की अपेक्षा करके पैर बढ़ाने को प्रभावना देना तो कोयलों की हुकान

पर "ज्वैलरी हाउस" का साइनबोर्ड लगाने के समान है। हीरे मोती की दुकान पर यदि साइन बोर्ड न भी हो तो कोई हानि नहीं। काम चल सकता है। हीरे मोती जैसी चीज़ छिपी तो नहीं रह सकती। परन्तु कोयलों की दुकान पर 'ज्वैलरी हाउस' का साइन बोर्ड लगाना तो सरासर धोखा देना है। इसी प्रकार, तिलक, छापे, भगवा वस्त्र, मुखपट्टी, कण्ठीमाला आदि सभी चारित्र के साथ ही अपना महत्व रखते हैं। बिना चारित्र के ये आढम्बर मात्र हैं। कोरी विदम्बना है। सिफर की कीमत उससे पहिले के अङ्क से है। अन्यथा उसका तो नाम ही सिफर है।

हाँ तो "वर्यु सहावो धम्मो" धर्म की परीक्षा करने की इस आसान कसौटी के मिल जाने पर इस विषय में भेड़ चाल की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। क्योंकि हमारे बाप-दादे अमुक सम्प्रदाय के मानने वाले थे अतः हमारे लिये भी वही ठीक है। इसी का नाम तो भेड़ चाल है। "तावस्य कूपो-ऽयमिति ब्रुवाणा चार जल का पुरुषा पिबन्ति" हम एक पैसे की ककड़ी लेते हैं तो चखकर लेते हैं, कहीं कड़वी न हो। चार पैसे की हाड़ी को अच्छी तरह ठोठ बजाकर लिया जाता है। फिर धर्म को ही बिना परखे क्यों धारण करें? भगवान श्री महावीर स्वामी ने देव, गुरु और धर्म को परीक्षा करके स्वीकार करने का आदेश दिया है।

परन्तु आज तो पश्चिमी दवा के मॉके ने कुछ रंग ही बदल दिया है। लोग धर्म को तो एक टोंग मम करने लगे हैं। आज आत्मा की नहीं, शरीर की पूजा होने लगी है। इसीलिये तो हमने भौतिकवाद का ज़माना कहते हैं। इस हरामी नौकर शरीर की रखवाली करने में ही जीवन का अधिक समय व्यतीत किया जाता है। मैं हम शरीर को हरामी नौकर कहा करता हूँ। जैसे हरामी नौकर काम करने से तो जी चुराता है परन्तु घेतन के लिए समय से पहले ही मिर पर सवार हो जाता है। हमारा तरह यह शरीर भी शुभ कार्यों से तो कतराता है परन्तु खाने पाने या और सुख सुविधाओं के लिए बेचैन बनाए रखता है। अपनी दिनचर्या को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि सारा समय इस शरीर की सेवा में ही बीतता है। लोग नैतिक और आरिक्-यज्ञ के प्रभाव के कारण दवा के साथ उड़े जा रहे हैं। दवा की परवाह न करके आत्मा की पुनार पर चलने वाले तो नर-केमरा मिलने ही लागे हैं। धर्म टाकी रखा करता है क्योंकि ये धर्म को रखा करते हैं। किसी ने कहा भी है 'धर्मो रक्षति रक्षितः'।

जोग अपनी अन्तरात्मा को बुझकर छोड़ा देकर जग के विषय में कुछ भी नहीं देखिये अन्त में उन्हें यही मानना पड़ता है कि यही धर्म एक सार वस्तु है। इस विद्वन्मनामय संसार में यही एक प्रकाश की रेखा है। यही एक पथ है। संसार में बड़े २ हुए। कुछ तो ऐसे हुए जो अपने सामने सारे जगत् को पहाड़ के आगे राई जैसा भी नहीं समझते थे। उन्होंने बड़ी बड़बड़ कर मचाई अन्त में हाथ क्या लगा। कोरा पशुपता। जब कबल ने गला बुझाया तब बैठ हुआ और सोचने लगे कि कुराई के अतिरिक्त कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमें महाबल देता। हमारे साथ जाता। सक्कल सिक्कन्दर जिसने वर्तमान में जानी हुई आधी बुद्धि का जीत ली थी जब मरने लगा तो अपनी इच्छा प्रकट की कि मरने के बाद बुद्धिमानों को ये जाले समय मेरे दोनों हाथ ककन से बाहर रखे जायें जिससे मेरी प्रजा एक सबक सीख सके कि संसार का सबसे बड़ा विजेता आधी बुद्धि का आधिका आधिका आधी हाथ का रहा है। धर्म और अधर्म के अतिरिक्त कभी कभी भी नहीं ले जा सकता। इस सीढ़े पर किसी कबि ने लिखा है—

‘मुहैया जगत् सभ सामान मुझकी और नाकी ये।

सिक्कन्दर जब चला बुद्धि का दोनों हाथ लाठी से।’

स्त्री पुत्रादिक जगत् अल्पति धारी जीवों का लेखा है। मौत के बाद के सामने सभी ताकते रह जाते हैं। जीव को धकेल ही जाना होता है। किसी ने डीक ही तो कहा है :—

‘धनाधि भूमी पदचरक गोधे नारी पुट्टहारि जना। इसलाने।

देहनिचवाया परकोकवाने धर्मानुगतो गच्छति जीव एक॥

किसी जगत् में एक सेडगी रहा करते थे। सेड धनाल्प होने के साथ-साथ धर्मान्मा भी थे। सभी धर्म अधर्मी भी। घर में बरस्वर सुमति थीर सहयोग था। एक दिन सेड साहब जुरसत के समय में एक नीति की पुस्तक पढ़ रहे थे। बड़े-बड़े एक स्थान पर एक गद्द और एक प्रसन्न को बार-बार पढ़ाये हैं देखने लगे। इस स्थान पर लिखा था “मनुष्य को मित्र तो सबको बना देने चाहिये बाग्य सुरमय एक भी नहीं। ये सोच में पड़ गद् कि जबसे स्वधर्मा में उद्योग जगत् में हुना जैसा रहता है कि मित्र बनाने को बात तो दूर रही मिर खदाने की भी पुर्नत नहीं। जबसे जुरमिदों से लम्बानिधों के अनिश्चित किसी को जानना भी नहीं। और यह वचनाविद है कि मित्र को बनाने पर भी कदिनार्थ से बनने दें और कुछ दिन का रान ही

बन जाया करते हैं। यह सोचकर सेठजी व्याकुल हो गए और चटपट पुस्तक बन्द करके किमी को हार्दिक मित्र बनाने की धुन में घर से निकल पड़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि किसी उजले पोश से उनकी मुठभेड़ होगई। वह बोला —

“सेठजी, आज कहाँ चले जा रहे हो?”

सेठजी—कहीं नहीं, भई। योंही एक मित्र बनाने की इच्छा से आज निकला हूँ।

उजले पोश—अगर यही बात है तो यह सेवा मुझे सौंपिये, आज से मैं आरका मित्र रहा।

सेठजी को और चाहिए ही क्या था। झट राजी हो गए। और इस प्रकार उनका एक मित्र बन गया। सेठजी इतना ही करके नहीं बैठ रहे। उन्होंने अपनी आधी सम्पत्ति, यहाँ तक कि आधा मकान भी उस मित्र को दे दिया। अब वह परछाई के समान उनके साथ रहने लगा। सब काम साथ ही साथ होने लगे। याद रखिये इस प्रकार सेठजी को एक २४ घंटे का मित्र मिल गया।

इसी बीच में उनका एक और मित्र बन गया जो कभी तीज त्यौहार पर उनके यहाँ आया जाया करता था। बातचीत करके, खाने पीने के उपरान्त अपने घर चला जाता। बस इतना ही उसका सम्बन्ध था।

सेठजी स्वास्थ्य-रक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखते थे और इसके लिए सुबह का घूमना उनका नहीं छूटने पाता था। भ्रमण करते समय उनमें कभी साज छ महीने में एक व्यक्ति से भेंट हो लाया करती थी। व्यक्तिगत रूप में एक दूसरे को नहीं जानते थे। सम्बन्ध सिर्फ अभिवादनमात्र तक ही सीमित था। यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा था। लेकिन फिर भी इसे हम सेठजी का तीसरा मित्र कह दें तो कोई हानि नहीं। इन्हीं दिनों नगर में एक दुर्घटना हो गई। किसी व्यक्ति ने एक व्यापारी का खून कर दिया और मौका पाकर लाश को इन सेठजी के मकान में रखवा दिया। षड्यन्त्र कुछ ऐसी खूबी से रचा गया कि किसी को इसका पता ही नहीं चल पाया। जब जाँच हुई तो सेठजी ही अपराधी ठहराए गए। लेकिन लोग हैरान थे कि जो व्यक्ति इसना धर्मात्मा है, नगर की अधिकांश सस्थाएँ जिसके दान पर चल रही हैं, वह व्यक्ति किसी का खून कैसे कर सकता है? खैर क्योंकि सचूत सेठजी के घर में था, इसलिये सन्देह में सेठजी को गिरफ्तार कर लिया गया। कानून एक ऐसी श्रन्धे की लकड़ी है कि जो छोटे बड़े अमीर गरीब को

नहीं देखती जो भी उसके हाथों में आ जाता है उसी के हाथ जाती है। गिरफ्तारी होने के बाद लोगों ने सेठजी को सुझाया कि आप अपनी जमानत दे दीजिये। सेठजी जमानत दिखाने के लिये उस अपने १४ पैं के होस्ट के पास गए। उन्हें पूरी आशा थी कि कहते ही वह उनकी जमानत दे देगा। लेकिन उसने कोरा जवाब दे दिया। बोला सेठजी जैसे आपके लिए आप हाजिर हैं पर जमानत जमानत में नहीं दे सकता। मैं कचहरी से बहुत डरता हूँ। सेठजी अपना-सा मुँह-बेकर चले आए।

पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करके कचहरी की ओर लेजा रही थी उन्हें बलाह आया कि रास्ते में उनके उस मित्र का सफाया पड़ता है जो कभी ठीक लौटार पर आया आया करता था। उन्होंने सोचा कि शायद यही मेरी जमानत देदे। और पुलिस से आजा होकर उसके पास पहुँच गए। उसने बड़ा स्वागत किया। लेकिन जब सेठजी ने जमानत की बात कही तो उसके भी चेहरा खूँच कर गए और उसने बड़ा सा जवाब दे दिया। सेठजी लापार होकर फिर पुलिस के साथ चलने लगे। वे मन मार कर धीरे-२ चले जा रहे थे। संसार की स्वार्थपरता को वे अच्छी तरह देख चुके थे। इसी बीच में उनकी बगल एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो अपनी कोठी के बरामदे में बहुत कदमी कर रहा था। वह वही व्यक्ति था जो कभी-२ सेठजी को घुमते समय मिल जाता करता था। जिसका वे नाम भी नहीं जानते थे सिर्फ सिद्धान्तमत्त का परिचय था। उसे देखकर सेठजी के मन में विचार आया कि 'अबो इससे भी जमानत देने के लिए कह देऊँ' "आशा बलवर्षी राजू आपको केम्पलि पावडवार। घुमते हैं जब भीतर पितामह और कार्य जैसे महारथी महाभारत के बुद्ध में कम आए तो भी कीरनों की आशा नहीं हुई और पावडवारों को जीतने की आशा से शहप को अपना सेनापति बनाया। इसी आशा के सहारे सेठजी भी उस कार्य परिचित व्यक्ति के ही पास जा पहुँचे। और कीरनों की आशा का मुँह है अटक नहीं हुई थी परन्तु सेठजी तो सफल हो गए। उस व्यक्ति ने सेठजी की जमानत देनी मंजूर करली। सेठजी जमानत पर छूट गए और छूटने पर उन्होंने अपने सिद्धान्त जगाए गए अभियोग की बेरबी की जिससे वे सफा करी कर दिये गए।

अब ममी बन्पुछा। यह है एक दहागत। अब बार्हन्त को देखिये। अस्मिन्धर को ओर आहूये। सेठजी की तरह इस आत्मा के भी ठीक मित्र हैं।

शरीर इसका चौबीस घंटे का मित्र है। इसी के बनाव शृंगार में इसके २४ घंटे बीतते हैं। हम शरीर के बाद सगे सम्बन्धियों की बारी आती है। वे इसके ऐसे ही मित्र हैं जैसे सेठजी का साला छ। महीने वाला मित्र। आराम का तीसरे नम्बर वाला मित्र धर्म है जिसे कभी दुःख दर्द के समय याद करता है। यदि सालों कोई तकलीफ न हो तो संभवतः वह सालों धर्म का नाम भी न ले। उसे भूल ही जाय। अब विचारना यह है कि जब मौत का बारगट आता है तो ज़मानत के लिए कौन तैयार होता है। शरीर तो उस समय चारपाई पर से भी उठ नहीं सकता। ज़मानत की बात तो, दूर रही। रही सगे सम्बन्धियों की बात वे भी आँखें फेर लेते हैं। कहते हैं, भई बोम्मा हो तो हम घटा लेते, ये तो जिसकी आई है उसी को जाना होगा। हाँ धर्म ही एक ऐसा है जो कि यदि उससे गाढ़ी मित्रता करली जाय तो एक ही बार ज़मानत नहीं देता, बरिक् सदा के लिए मौत के पजे से छुड़ा देता है।

धर्म और मजहब

धर्म और मजहब एक ही अर्थ को नहीं प्रगट करते। इनको पर्याय वाची शब्द कहना नितान्त भूल है। धर्म वस्तु का शुद्ध स्वभाव है और मजहब को हम सम्प्रदाय कह सकते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अमुक व्यक्ति ने अपना धर्म बदल लिया। लेकिन धर्म तो बदली जाने वाली वस्तु नहीं। क्या अग्नि का धर्म ठंडा हो सकता है? हाँ ऐसी जगह पर धर्म के स्थान में उन्हें मजहब शब्द का प्रयोग करना चाहिए। मजहब या सम्प्रदाय अवश्य बदला जा सकता है। बहुत से लोग कहने लगते हैं कि धर्म हमें आपस में जोड़ता है उसी के कारण ही बहुत से युद्ध हुए। यूरोप के क्रूसेड भी धर्म युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। परन्तु उनसे यह पूछना चाहिए कि ये कुत्ते और भिल्लियाँ आपस में क्यों लड़ते हैं। क्या भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी होने के कारण? नहीं, हमें मानना पड़ेगा कि स्वार्थ की मात्रा अधिक होने के कारण ही वे ऐसा करते हैं। और मनुष्यों के विषय में भी यही बात लागू होती है। धर्म तो हमें एक दूसरे को रक्षा और सहानुभूति का पाठ पढ़ाता है। और इसीलिये न धर्म किसी पुस्तक में है और न अहिंसा, सत्य आदि की बाह्य क्रिया में। यह सुन कर आप लोगों को आश्चर्य तो अवश्य हुआ होगा लेकिन दरअसल हममें आश्चर्य की कोई भी बात नहीं। भगवान् श्री महावीर प्रभु ने विवेक में धर्म बतलाया है, न कि किसी पुस्तक विशेष में। श्री गौतम प्रभु ने एक बार भगवान् से पूछा, भगवन् —

‘कहं बेर कहं चिह्ने कहं मासे कहं सप
कहं मुजंठो भासणो पाव कम्म न बण्णई ?

भगवान् ने उत्तर दिया—गीतम ।

‘कहं बेर कहं चिह्ने कहं मासे कहं सप,
कहं मुजंठो भासणो पावकम्म न बण्णई ।

भगवान् ने किसी स्थान विशेष पर जाते। या किसी पुस्तक के एक श्लोक में पाप से सुखभरा नहीं बताया । यह सचाई इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि बहुत-सी बहिनें—मुनिराजों के पास जाकर रोटी न बनाने का घर में छाड़ न खाने का विषय प्रश्न करती हैं । ऐसा न करने में उबका उदरेन इन कामों में होने वाली हिंसा से बचना होता है । परन्तु वे भोखी बहिनें यह नहीं समझती कि नौकर इन्हीं कामों को भवना से करेगा और उससे उन्हें उबका अधिक पाप जोगा । इससे तो वे स्वयं इन कामों में करना सर्वोत्तम अधिक बण्णई है । इससे सिद्ध हुआ कि अहिंसा में नहीं अपितु बला में बर्तन है । इन्होंने स्वाग तो अहिंसा के सिधे ही किया था परन्तु हुआ उबका अर्धम ।

यही बात सत्य के विषय में भी लागू होती है । एक हरिश्च अपने सामने से माता बचा जाता है । उसके पीछे ही सिकारी या जाता है और आपसे पूछता है । यदि आप बला से काम न लेकर कोई सत्य का सहारा लेकर हरिश्च को बचा देते हैं तो कितना बड़ा अनर्थ और पाप अपने सिर से वे हैं । उस समय सत्य से काम लेना ही आपका बर्तन है । बला से को जाने वाली किराये ही बर्तन की ओर ले जाती हैं ।

इस रहस्य—इस गुप्त्य—को फिर समझ लीजिए । ऐसा न हो कि समयमें मैं गलती रह जाय । मैं अभी यास्य का उदरक (हस्ता) देख रहा था हुआ है कि इस विषय में भगवान् की बला बण्णई है । बला अर्थात् सङ्घर्षयोग में बर्तन और अवस्था अर्थात् दुःखयोग में पाव है । हिंसा और अहिंसा दोनों में बला रहने हुए दोनों का सङ्घर्षयोग करने में बर्तन है और इनका दुःखयोग करने में पाव है ।

किस प्रकार विचरे किस प्रकार बैठे कैसे बात करें कैसे सोचें किस प्रकार जायें जिससे पाप का बण्णन न हो ?

बला से विचरने बला से बैठने बला से बात करने और बलापूर्वक भोजन करने से पाप का बण्णन नहीं होता ।

एक जज अपराधी को मृत्यु दण्ड अर्थात् फाँसी की सजा देता है। देखा जाय तो अपराधी ने जज का तो कुछ नहीं बिगाड़ा। जज उस अपराधी को और वह अपराधी जज को परस्पर जानते भी नहीं। जज को अपराधी पर क्रोध भी नहीं आ रहा है। लेकिन देश में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व जज पर है। जज जब देखता है कि अपराधी ने देश की शान्ति भंग की है, देश में अव्यवस्था फैलाई है। धार्मिक एवं शान्तिप्रिय नागरिकों का वध किया है तो वह अपराधी को मृत्यु-दण्ड देता है। वह आज्ञामात्र देता है। निश्चित समय पर जेल के अन्य कर्मचारी अपराधी को फाँसी पर लटका देते हैं। क्या उस जज या जेल के कर्मचारियों को पापी, अधर्मी समझा जाय ? यदि वे अपने कर्तव्य का पालन न करें तो वह अपराधी न जाने और क्या-क्या अनर्थ करेगा। उसके साफ छोड़ देने पर औरों को भी वैसा करने की कितनी प्रेरणा मिलेगी, यह सब आप आसानी से सोच सकते हैं। आप जितने भाई यहाँ बैठे हैं, उनमें से भी कोई जज का स्थान ले सकता है। कल्पना कीजिये आप में से किसी का किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया जिसकी सजा उसे कानून के अनुसार फाँसी ही मिलेगी। जज भी उसे वही सजा देगा। और आप में से जिस भाई का उसने अपराध किया है मान लीजिये उसकी शिक्षा तथा विचार सम्बन्धी योग्यता भी जज के समान ही है। यदि वह भाई उस अपराधी को स्वयं ही फाँसी पर लटका देता है। जज, जेल और जल्लादों के झगड़ में ही नहीं पड़ता। अब आप ही सोचिये कि उस भाई ने धर्म किया या पाप ? आप उसे पापी ही कहेंगे। आखिर क्यों ? वह इसलिये कि देश में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व प्रत्येक व्यक्ति होने पर भी अशान्ति एवं अव्यवस्था फैलाने वालों का न्याय करने, उनको सजा देने या मुक्त करने का उत्तरदायित्व प्रत्येक व्यक्ति का नहीं है। दूसरी बात यह है कि उस अपराधी ने उस भाई का अपराध किया है इसलिये उसके मन में उसके प्रति द्वेष है। द्वेष के घशीभूत व्यक्ति से न्याय की आशा नहीं की जा सकती। ससार के किसी भी देश में अभियोग लगाने वाले को ही अभियुक्त को सजा देने का अधिकार नहीं दिया गया है। यदि ऐसा हो तो हर एक आदमी न्याय को अपने हाथ में ले लेगा। भारी गड़बड़ फैल जायगी। शासन एक दिन भी नहीं चल सकता। अतः वह भाई जो कानून को अपने हाथ में लेकर अपराधी को

सजा देता है पाप का मागी है ।

मुमकमाओं के पूर्य हज़रत अली एक बार एक अपराधी को करक करने के लिए तैयार हो गए । जब तकवार लेकर वे अपराधी के निकट पहुँचे तो उस अपराधी ने उन्हें देख कर गाँठियाँ भी और उनके मुख पर धूँक दिया जिससे अली को उस पर क्रोध आ गया । उन्होंने तकवार रख दी और कहा कि मैं इसे म्वाबानुसार सजा नहीं दे सकता क्योंकि मुझे क्रोध आ गया ।

आपके पास एक घोड़ा है । यदि आप उसका सहूपयोग करेंगे तो वह आपकी हज़्ज़ानुसार आपकी गाँधी को खींचेगा । आप साबु र्शान के छिन्ने धर्म हवान पर आना चाहते हैं वहाँ भी ले जायेगा । किसी परोपकार के काम पर जाया है । आपकी शीघ्र पहुँचायेगा । परन्तु यदि आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो आपकी गाँधी को बकलत्पूर कर देगा । आपकी जाल भी जोखिम में डाल देगा । जिस लुरी का प्रयोग कारगर करना है यदि वही किसी हत्यारे के हाथ में आ जाय तो आप ही बिचारिये कि वह क्या अपर्ध करेगा ।

एक बैध भी सत्य बोलना पसन्द करते हैं । वे सत्य को धर्म समझते हैं । कल्पना कीजिये वे ऐसे रोगी को देखने जाते हैं जिसका रोग भयानक है परन्तु हृदय कमजोर । यदि उसे उसके रोग की मचानकता के विषय में सब कह दिया जाय तो किसी भारी अपर्ध की आशंका है । यदि उसकी हिम्मत न बचसक जाय तो उसके जीवन का भी खतरा है । बैध भी उसकी दया देखकर चिन्तित तो होते हैं परन्तु ऊपर से हँस कर निरिक्तता का भाव दिखाते हैं । उसमें हृदय उबर की दो-चार बातें करते हैं और शीघ्र आरोग्य काम होने की आशा बँधाते हैं । बैध भी का ऐसा करना खूब तो है परन्तु पाप नहीं । इसका मुख्य कारण है भावना । ऐसा सब कुछ उन्होंने परोपकार की भावना से प्रेरित होकर किया ।

धर्म का मार्ग

बदिये ही बताया जा चुका है कि धर्म मस्जिद मन्दिर गुहारे वा राम-हारे में डूबने की चीज़ नहीं है । न लीचों में सरकने वा बंगलों की याक ब्राह्मण से ही मिल सकता है । वह तो अपनी ही आत्मा में खोजने से उसी में मिलेगा । उसी में वह निधि छिपी नहीं है । यदि हम बहिसु का से भक्त मु का होमाव ना वह आज्ञावा धर्म का असली रूप आज्ञाप्रकाश हमें जबरन

मिलेगा। केवल वासनाओं और इच्छाओं को वशीभूत करने की देर है। धर्म ही ईश्वरत्व का साधन है। आत्मधर्म अर्थात् अपने निज स्वरूप को प्राप्त करते ही आत्मा स्वयम् ईश्वर, जिन भगवान् बन जाता है। उसके लिये उसे अन्य कुछ जाना या प्राप्त नहीं करना पड़ता है। ईश्वरत्व तो आत्मा में विद्यमान है। परन्तु उसके ऊपर से कर्मों का पर्दा हटाने मात्र की देर है। वास्तव में यह कर्मों का जाला या पर्दा है क्या? आप लोग निश्चय रखिये। जैन शास्त्रों में ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्म बताये गए हैं। उन्हीं का नाश ईश्वरत्व की प्राप्ति है, सबसे बड़ा धर्म है निज स्वरूप को प्राप्त करना। और इसी के लिये हम धर्म का पालन कर रहे हैं। इन आठों कर्मों में भी मोह मुख्य है। यही अधर्म आपके ससार भ्रमण की जड़ बताई गई है। तुलसीदासजी ने भी इसी का समर्थन किया है “मोह सकल व्याधिन कर मूला”। यही सबसे बड़ा बन्धन है, कारागार है।

धर्म प्रेमी बन्धुओ! इसी बन्धन से ससार जकड़ा हुआ है। वह स्त्री, पुत्र, धन और ऐश्वर्य पर मोह-ममता रख कर ससार पार होना चाहता है, धर्म करना और धार्मिक बनना चाहता है। यह कैसे हो सकता है। यह तो दो स्वामियों की नौकरी करने के समान है। किसी हद तक दो स्वामियों की नौकरी तो हो सकती है, परन्तु मोह के रहते हुए सच्चे धर्म की, मोक्ष की प्राप्ति कदापि संभव नहीं। यह तो एक साथ दो घोड़ों की सवारी की भांति नितान्त असंभव है। आप शरीर, धन, दारा आदि में ममता रखते हुए जिन भगवान् या ईश्वर नहीं बन सकते। वैसे तो ससार के सभी स्त्री पुरुष ईश्वर बनना चाहते हैं। वे कामना तो भगवान् महावीर और ईसा बनने की करते हैं परन्तु धर्म से पीछे भागते हैं। यह कैसे हो सकता है? इस युग की जैसे एक बुराई यह है कि अधिकांश लोग चटपट भ्रमोर बन जाना चाहते हैं उन्ही प्रकार सबसे बड़ी बुराई यह है कि बिना धर्म मार्ग पर चले ही वे जिन भगवान्, ईश्वर भी बनना चाहते हैं।

एक पहलवान् अपने आपको अद्वितीय समझता था। उसको कुछ बहम सा था कि वह शक्ति में शेर से कम नहीं। सयोग में उसकी राशि भी सिंह थी। वह सिंह राशि में उत्पन्न हुआ था। इन्हीं सब बातों ने उसका मस्तिष्क फिरा सा दिया और वह दीढ़ा-दीढ़ा गोदने वाले के पास पहुँचा और बोला—“माई! मैं शक्ति में शेर के समान हूँ, पैदा भी सिंह राशि में हुआ हूँ। अतः तुम मेरे हाथ पर सिंह की मूर्ति गोद दो। गोदने वाले को तो इससे बहस ही क्या थी

कि वह शक्ति में वस्तुतः सिंह के समान है या नहीं। उसका तो चरित्र ही था। उसने हाथ पर सिंह की आकृति बनानी आरम्भ कर दी। चरित्र के बजाते ही पहलवान् को एकजीव होने लगी। वह बोला, क्या कर रहे हो ? गोदने वाले ने उत्तर दिया। रोर की धमकी पूरा बनानी शुरू की है। पहलवान् ने कहा। भले आदमी आज कल तो कैशन कर बसाना ही लोग अपने हुस्ते की तो पूरा बट बाते हैं। तुम भी बिना पूरा का रोर बनावो। गोदने वाले ने पहलवान् को बात माननी और उसके रोर का सम्यक ध्यान बनाने के लिये धन्य बखाना आरंभ किया। धन्य बखाने ही पहलवान् साहब फिर सिहर उठे और बोले। क्या कर रहे हो। वह बोला। उसके रोर के काल बना रहा हूँ। पहलवान् बोला। तुम तो पता नहीं किस कामाने में रहते हो ? इतना भी नहीं समझते कि आज कल के लोग अपने पालतू कुत्तों के काल भी नहीं रखते। कटवा देते हैं। तुम भी रोर के काल मत्त बनावो। बेचारे गोदने वाले ने फिर पहलवान् की बात माननी। और उसके रोर की कसर बनाने लगा। पहलवान् तो सहन कर ही नहीं सकता था। फिर बिना कटा भले मातुल उसके क्या कर रहे हो ? गोदने वाला बोला। कर बना रहा हूँ। रोर की कसर बना रहा हूँ। पहलवान् ने कहा। तुम तो गिरे हुए मातुल पड़ते हो ? इतना भी नहीं जानते कि रोर की कसर तो बिजबुज पचनी होती है। वह तो बराह नाम—कैवल नाम मात्र की होती है। उसके बनाने की क्या आवश्यकता है ? गोदने वाले ने हाथ जोड़े और बोला। महाशयजी आज कभी और कमर रोर की मूर्ति बनना जीजिये। मेरे बच की बात नहीं है। पहलवान् साहब अपना सा मुँह खेकर बखाने लगे।

संसार में अधिक संख्या ऐसे लोगों की है जो धर्म के कठिन मार्ग पर चलने से कतराते हैं और मोक्ष का कोई सरला मुमका जोरते फिरते हैं। बड़ी कारण है कि धर्म के नाम पर संसार में अनेक सम्प्रदाय बन गये हैं। ऐतिहासिक पहलवान् अपने आपकी रोर सिद्ध करने के लिये हाथ पर उसकी आकृति बनवाना चाहता था। परन्तु उसके लिये वह बिजबुज नहीं सह सकता था। उसी प्रकार सभी संसारी मुक्त बनना चाहते हैं परमपद की प्राप्ति और ईश्वरराय अपना अन्तिम ध्येय बखाने हैं। सम्प्रत्यक्ष पुनर्भर में प्राप्ति करने की पुनर् में ज्ञान प्रकार की दीव भूष करते हैं। परन्तु जब उनकी वासनाओं केवल सुखों में कुछ काय धर्म का प्रत्यक्ष सामने आता है तो कतराते हैं।

धार्मिक बनना चाहते हैं परन्तु सरते में। त्याग न करना पड़े। इन्द्रिय

दमन का भी कोई प्रश्न सम्मुख न आवे । किसी प्रकार के कष्ट भी न भेजने पड़ें । ऐसे लोग धार्मिक ही नहीं धर्मावतार बनने का स्वांग भरते हैं । लेकिन ऐसा करने के लिये वे किसी सस्ते नुस्खे की तलाश करते हैं । त्याग और वैराग्य तो उनके वश की बात नहीं । वे इस बात को सोचते ही नहीं कि वास्तविक धार्मिक बनने के लिये, धर्म पथ पर चलने के लिये अपनी प्यारी से प्यारी इच्छाओं का बलिदान करना पड़ता है । सांसारिक मोह ममता का त्याग और विषय वासनाओं को विषवत् तिलांजलि देनी पड़ती है । सच्चा धर्म एवम् सुख निवृत्ति मार्ग में ही है । आप कहेंगे कि भगवान ने तो निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्गों का उपदेश दिया है । परन्तु ऐसा कहते हुए आप यह भूल जाते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ यह नहीं कि गृहस्थ(श्रावक)सांसारिक बन्धनों की ओर बढ़ता चला जाय । आप यदि गहरे डतर कर तब तक पहुँचने का प्रयत्न करें तो भली भाँति जान जायगे कि निवृत्ति और प्रवृत्ति-साधु और गृहस्थ-मार्ग परस्पर विरोधी नहीं हैं । परन्तु एक ही मजिल पर पहुँचने की दो राहें हैं । अंतर केवल इतना ही है कि एक घिलकुल सीधी है और दूसरी कुछ घूमकर आती है । दोनों का उद्देश्य एक ही है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि भगवान ने गृहस्थ को १२ व्रतों का जो उपदेश दिया है उनमें भी निवृत्ति की ओर सुकाव है न कि सांसारिक वासनाओं की ओर । भावना उनमें भी त्याग की ही है न कि भोग की । स्थान-स्थान पर उनमें अपनी इच्छाओं वासनाओं को सीमित एवम् मर्यादित करने का उपदेश है । खुलकर खेलने को कहीं भी नहीं कहा गया ।

अस्तु ! धर्म मोक्ष का मार्ग-त्याग में है न कि भोग में । ससार में यदि कहीं सुख का आभास किसी को मिलता है तो त्यागी को । भोगी तो सुप्त पाही नहीं सकता । वह तो जो कुछ मिला हुआ है उसी पर सन्तुष्ट न होकर और अधिक पाने की जालसा से ही रात दिन परेशान रहता है । और अधिक पाकर भी और अधिक पाने की जालसा मिटती थोड़े ही है । वह तो मृग तृष्णा की भाँति दौड़ाती ही रहती है, पीछा नहीं छोड़ती । अतः धर्म प्राप्ति के लिये इनका त्याग करना ही होगा । सभी प्रकार की ममत्व भावना त्यागनी होगी, चाहे वह स्त्री पर हो या पुत्र पर । स्त्री पुत्रादि तो दूर की वस्तु रहे, धर्म के लिये तो अपने निजी शरीर पर से भी ममता उठा लेनी होगी । जमी तो आत्मा स्वयम् परमात्मा बन सकेगी । आपको यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सांसारिक विषय वासनाएँ, तरह तरह के ममत्व एक ऐसे जालज है, कुछ ऐसे गोरख धन्धे

हैं जो हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुँचाने देते । हमें मार्ग में ही भटकना पड़ता है ।

सुनते हैं ऐश्वर्याश्रय नाम की एक स्त्री थी । उसने अपने हृदय से वह वरदान पाया था कि वह बीड़ने में संसार में सब से तेज होगी । संसार में उसे कोई नहीं जीत सकेगा । एक समय एक ब्रह्मचारी पुण्ड्र के साथ ऐश्वर्याश्रय की बीड़ निरूपित हुई । वह पुण्ड्र मञ्जीमांति जानता था कि बीड़ में वह ऐश्वर्याश्रय को कभी नहीं जीत सकता । अतः उसने अपने हृदय से स्तुति की और ऐश्वर्याश्रय को जीतने का उपाय पूछा । उसने हृदय से बताया कि ऐश्वर्याश्रय को जीतने का केवल एक ही उपाय है कि बीड़ के मार्ग में स्वामि २ पर सोने की ईंटें बिखेर दी जायें । उस पुण्ड्र ने वैसा ही किया ।

दोनों की बीड़ आरम्भ हुई । ऐश्वर्याश्रय बाय की बाय में आगे निकल गई । परन्तु सोने की ईंट देख कर रुक गई और ईंट उठाने लगी । उसने सोचा कि पुण्ड्र तो अभी पीछे है । परन्तु चित्त में उसने दहर कर ईंट उठाई उसने में वह पुण्ड्र बीड़ कर आगे निकल गया । ऐश्वर्याश्रय ने ईंट उठाई और फिर बीड़ कर उससे आगे चली गई । लेकिन उसने आगे फिर सोने की ईंट देखी और रुक कर उठाने लगी । पुण्ड्र फिर आगे निकल गया । ऐश्वर्याश्रय ईंट उठा कर मामी और थोड़ी देर में आगे निकल गई । उसे वहाँ भी ईंट मिली और देखकर रुक गई । बीड़ के सारे रास्ते यही हाल रहा । कुछ देर बाद ऐश्वर्याश्रय की थोड़ी ईंटों से थारी हा गई और उसे बीड़ना भी बुरा हो गया । पुण्ड्र की अन्त में विजय हुई और रात के अनुसार ऐश्वर्याश्रय का उस पुण्ड्र के साथ विवाह हुआ । अन्त में सोना भी उसी का हुआ ।

जर्म मार्ग पर बीड़ने में भी सर्वज्ञाचारक्षत्री द्वारा ऐश्वर्याश्रय की सी है । जर्म मार्ग पर चलते समय रात्रि २ की पुण्ड्र जागता और विषय वास्तवार्थ आगे आ जाती होती हैं । अन्त में केर में पहुँचकर संसारी स्त्री पुण्ड्र भटक जाते हैं । मार्ग में ही दहर जाते हैं । और संसार समुद्र में गोते लगने लगते हैं । विषय वास्तवार्थों के बोझ से हमने सब जाते हैं कि फिर जर्म मार्ग पर चलना ही कठिन हो जाता है ।

इसलिये जर्म सेमी चन्द्राणी । इन सांसारिक आकर्षकों से सावधान रहो । इनके चक्कर और पाखंड से बचो । सांसारिक सुख भोग और जर्म मार्ग दोनों

एक साथ नहीं चल सकते। दोनों की एक साथ प्राप्ति दो घोड़ों पर एक साथ सवारी लेने के समान असंभव है। इन्द्रिय जन्य सुखों की छावसा जिस समय करोगे उसी समय धर्म मार्ग से विचलित हो जाओगे। लोग मोह का मार्ग पूछते हैं। परन्तु वे भूल जाते हैं कि मोह की कुंजी तो उन्हीं के हाथ में है। मोह की देखियों को काट दो। ईर्ष्या, घृणा, राग और द्वेष से नाता तोड़ लो तो बस मोह के द्वार पर अग्ने को खड़ा पाओगे। पार जाने की इच्छा तो सभी करते हैं परन्तु मार्ग की कठिनाइयों को देखकर घबरा जाते हैं।

“चलो चलो सब कोई कहे पहुँचे बिरजा कोइ।

एक कनक और कामिनी दुर्लभ घाटी दोइ ॥”

कचन और कामिनी की घाटी तथा राग, द्वेष को पार करने पर ही मुक्ति का सच्चा सुख, आत्मा का परम वैभव प्राप्त होता है। उसके लिये अन्य वस्तु ही नहीं अपने शरीर पर से भी ममत्व भावना हटानी पड़ती है। इसके लिये श्री खन्धक मुनि और श्री गजसुकुमाज जी हमारे आदर्श हैं। जिन्होंने अपने शरीर की किंचिन्मात्र भी परवाह न की।

परिग्रह हटा दो। परिग्रह से अभिप्राय मूर्खी से है। गृहस्थावस्था में रहते हुए भी सांसारिक पदार्थों पर मोह न रखो। “मोह सकल व्याधिनकर मूखा।” इस विषय में कमल से शिक्षा लो। वह कीचड़ पानी में पैदा होकर भी सदा उससे अलग रहता है। पानी के थलियों चढ़ जाने पर भी कहते हैं वह भी उतना ही ऊपर हो जाता है परन्तु पानी में डूबता नहीं। आनन्द और पूर्णिया भी तो गृहस्थ थे। आप भी वैसे बन सकते हैं। इस विषय में जनक विदेह का जीवन भी अनुकरणीय है। उनके विषय में यह प्रसिद्ध है कि वे गृहस्थ होते हुए भी उसके मोह और जालज से बहुत ऊँचे थे। वे एक बहुत बड़े राजा होते हुए भी ऐश्वर्य की ममत्व भावना की पहुँच से परे थे। सुनते हैं एक बार उनके इस गुण का प्रकरण किसी वन में कुछ तपस्वियों के बीच चल पड़ा। एक तपस्वी बोल उठा, यह कैसे संभव है कि एक गृहस्थी सत्तार के जाल से अलग रह सके? हम जगज में रहते हैं फिर भी सत्तार के आकर्षण का सदा भय लगा रहता है। जब उसके साथियों ने जनक के माया मोह से रहित होने का ही पक्ष लिया तब अपने जनक की परीक्षा लेने की ठानी और मिथिला के लिये चल पड़ा।

उपस्त्री पे । कोई रोक रोक तो भी नहीं सीधे चले गए और रनवास में जा पहुँचे । वहाँ क्या देखते हैं कि जनक शीघ्रता पर खड़े हुए हैं । तानिनी पैर हवा रही हैं । उपस्त्री को पहिने तो बहरावे कि क्या करें ? परन्तु साहस करके कपड़े रहे । उम्बर राजा ने भी ताव किया कि महाराज भरे हुए आए हैं । इसलिये आचमण करने की बजाय पैसा माग दिखावा मानो कम्बोनि देखा ही न हो । जब खड़े २ उपस्त्री को बहुत देर हो गई तो राजा ने आचमण का माग दिखा कर कहा । बहारिये महाराज कैसे कष्ट किया ? उपस्त्रीजी कुछ भी तो नहीं किया सके । आता हस्त उभों का रसों सुना दिया और कहा रामन्, मुझे आचमण है कि मैं बन में निवास करता हूँ । उपस्त्री भी बैसी बन पक्की है करता हूँ, आहार पानी में भी पूरा २ प्यास रक्ता हूँ फिर भी हन्निनों से डर जाता ही रहता है । और आप तो हम बजाबीन में रहकर जोनिराज और भिदेह कहलाते हैं । बन हमी पहेलो के तुम्हारे इसी गुल्मी को छुड़ाने पहाँ तक बजा आता हूँ । यह रहस्य मेरी खमक में तो नहीं आया । आप ही समझाहने ।

राजा जनक ने विचार किया उपस्त्री जी इस समय खोख में है । कोरे कबदेरा से नहीं समझेंगे । इसलिये कहा उपस्त्री जी । इस समय तो आप चहकर आए हैं । कुछ बिग्राम कीजिये । आहार पानी से आप बिरिचन्त हाँके फिर समझाने का वरन कहंगा । हसी बीच में राजा ने बाज़ारों में स्वाल २ पर गाने बजाने और लख तमाशों का प्रयत्न करा दिया । उपस्त्री को कहीं नैन था, आहार पानी से जल्दी ही निवृत्त कर लिया ही फिर राजा के पास जा पहुँचे ।

राजा ने एक कमीरा दूध से कवाकव भर कर उपस्त्री के दोनो हाथों पर रस दिया और कहा देखिये उपस्त्री जी आपको समस्त नगर का चहक जमाकर बापिस आना है । मीरे हो आरमी नगी तकवार लेकर आपके पीछे २ चलेगे आपके शरीर एक के रूप में नहीं जगितु इसलिये कि जहाँ भी एक नंद दूध की मीरेगी नहीं आपका सिर यह से अलग कर देंगे । इसलिये सावधान रहिये कि एक भी नंद नीचे न गिरने पावे ।

उपस्त्री जी कदारे की दोनो हाथों पर रसकर लीरे २ मुख्य बाज़ारों में होकर चहने लगे । अब आप अपनी तरह अनुमान कर सकते हैं कि उनके कदम

किस तरह पड़ रहे होंगे। बड़ी कठिनाई से एक २ पैर रखते हुए वे सध्या समय तक वापिस पहुँचे और कटोरे को वापिस राजा के हाथ में सौंपते हुए उन्होंने चैन की सांस ली। राजा से बोले, काम तो आपने बड़ा कठिन दिया था, पग पग पर जीवन की चिन्ता थी। बस रास्ते भर यही लगा रहा कि अब बूढ़ गिरी, अब गिरी। बड़ी सावधानी से यहाँ तक आया हूँ। अब यह सब तो हुआ, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दीजिये। राजा बोले तपस्विन ! धैर्य रखिये, अभी मित्रा जाता है। पहिले आप यह तो बताइये कि अमुक बाज़ार में क्या हो रहा था और अमुक चौक में क्या ? तपस्वी जी अब के कुछ सुस्काराएँ। कहने लगे राजन्, क्यों भोले बनते हो ? मुझे भला इस कटोरे को छोड़कर किसी अन्य नाच रंग का ध्यान हो सकता था ? मेरा तो सभी ध्यान इसी में केन्द्रित था। मैं जानता था कि इससे ध्यान हटते ही मेरे जीवन की समाप्ति हो जायगी। राजा ने कहा बस यही ठीक मेरी भी दशा है। आपकी तरह मेरा ध्यान भी धर्म रूप कटोरे पर केन्द्रित रहता है। ससार के राग रंगों में रहते हुए भी मैं उनसे आपकी तरह ही दूर हूँ और जानता हूँ कि उनकी ओर तनिक भी अभिमुख होने से मेरे जीवन का पतन होजायगा।

धर्म स्नेही बन्धुओ ! इसी प्रकार आपको भी गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। जीवन एक ऐसी लम्बी ऊँची परन्तु सकरी किले की दीवार के समान है जिसके दोनों ओर माया, मोहरूप गहरी खाइयाँ हैं। यदि उन खाइयों की ओर से हटकर सीधे चले जाओगे तो अवश्य पार पहुँच जाओगे। परन्तु जहाँ एक बार नीचे गिरे, राग द्वेष के फेर में पड़े कि फिर ऊपर आना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। जगत् को वही समझो, जो कुछ वह है। याद रखिये न जाने कितने बड़े बड़े यहाँ पैदा हो चुके हैं परन्तु ससार वैसे का वैसे ही रहा। इसे अपना समझना भूल है। यह अपना हो भी तो नहीं सकता। यहाँ का सम्बन्ध स्वार्थ की नींव पर बना हुआ है, स्वार्थ सधते ही सम्बन्ध भी नष्ट हो जाता है। जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं वे अन्त समय में या अन्त समय तक साथ नहीं देंगे। धर्म ही आपके समय में सहायक होगा। इस विषय में छिन मित्रों का उदाहरण पहिले दे आये हैं।

साधु

भारतवर्ष अपने अत्यन्तमात्र के लिये प्रसिद्ध है। संसार इसकी उन चीजों की मुगलबन्द से प्रशंसा करता है जो उससे आत्मा और शरीर परलोक के विषय में की हैं। माना कि यूरोप ने उस मुर्गे की तरह जो कूरे के पैर की कुरेद २ कर जाने डूबने में डूबा रहता है और जो चार जाने पाकर कूबा नहीं समाता कुछ भौतिक आविष्कार किये हैं और उन्हीं के ऊपर चढ़ रहा है। वास्तव बोद्धे से विचार करने से ही आप इस परिदृश्य पर पहुँच सकते हैं कि उन भौतिक आविष्कारों ने आत्मा को उसके कर्षण से बहुत दूर पटक दिया है। आत्मा का चरम कर्षण संसार के सुखों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। पूर्व और पश्चिम की संस्कृति में वही तो अन्तर है। पश्चिम इसी अन्तर को सुखमय बनाने की तुलना में है वैसे हेतु में से एक विकसित हो इस वेगा। इसके विपरीत पूर्व सदा से इस अन्तर को देख समझता आ रहा है। अन्तर को सुखमय बनाने का प्रयास मात्र से एक निकाहने के प्रयत्न से किसी भी तरह मिला नहीं। इसलिये ही भारतीय संस्कृति ने लोगों की भागों—साधु पूर्व गृहस्थ—में इस अन्तर के अंतर्गत की गया अंतर्गत करने का विचार किया है। संसार में आत्मिक सुख तो कहीं भी संभव नहीं। लोगों ने अवाधि काश से भोगों की भी योग्यता एक किया है। उनमें सदा रोनों का मन डूबा रहता है। वे भोगों को क्या भीमते हैं, भाग ही उन्हें मुगल लेते हैं। जैसे जैसे इनके से भी कोई स्वाधी सुख नहीं मिल सकता। राक्षस का कुछ फिटना बड़ा या परम्य उसका भी पता तक नहीं है। रही जब से सुख की आत्मा छोटी दुरात्म्यात्मक है। वह मन नहीं २ ज्वालिनों को जल देता है। एक बार गुरु मानक किसी अवाधक अंगक में होकर नहीं आ रहे थे। साथ में कुछ गृहस्थ लोग भी थे। जन्मों से एक ने गुरु मानक से कहा, महाराज ! वर कप रहा है। गुरु मानक ने कहा भाई, वर बाकी बहुत को फेंक दो। वह पुनः बोला, महाराज वर बाकी बहुत मेरे पास तो छोड़ नहीं है। देखने पर क्या

चला कि बगल में सोने की एक ईंट दबाए हुए था ।

कहने का अभिप्राय यह है कि धन भी स्थायी आत्मिक सुख का साधन नहीं है । और नहीं तो चोर और राजा का ही भय लगा रहता है । ससार में रहकर कोई शान्ति से रहना चाहे तो लोग उसे कायर पताने लगते हैं, हर बात में कोई न कोई भय लगा ही रहता है । सुन्दर शरीर मिलने पर रोग, बुढ़ापे और मृत्यु का ही भय लगा रहता है । यही सबकुछ देखकर तो भगवान ने कहा है —

नवी सुही देवता जोए, नवी सुही पुढवी—पई राया ।

नवी सुही सेट्ट सेनावई य एगन्त सुहा साहू वीररागी ॥

इसी का समर्थन भर्तृहरि ने भी किया है —

‘भोगे रोगभय कुन्ने च्युतिभय वित्तै नृपालाङ्गयम्,

मौने दैन्य भय बले रिपुभय रूपे जराया भयम् ।

शास्त्रे वादभयं गुणे खलभय काये कृतान्ताद्भयम्,

सर्व वस्तु भयान्वित भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् ॥

यह आप लोग देखते हैं कि ससार में हमारी प्रत्येक प्यारी से प्यारी वस्तु एक न एक दिन हमें छोड़ देती है । फिर इसमें क्या बुद्धिमत्ता है कि हम उनके द्वारा छोड़े जाने की विडम्बना को अपनी आँखों से देखते रहें । क्यों नहीं आगे बढ़ कर हमीं उन्हें त्यागते ? जब कोई वस्तु बजाए किसी से छोनी जाती है तो उसे अवश्य उसका दुःख होता है, परन्तु अपनी खुशी से त्यागी हुई चीज़ का दुःख नहीं अपितु सुख ही होता है । परन्तु यहाँ, ससारी मनुष्य तो अन्त तक उनसे चिपके रहना चाहते हैं । उनकी तो यही सोचते २ सारी जिन्दगी व्यतीत हो जाती है कि अभी क्या जल्दी है । अभी तो युवावस्था है । कुछ इसके रँग-ढँग देखलें । बुढ़ापे में और क्या काम होगा । बस फिर तो धर्मारोपण ही करेंगे । परन्तु उन ओले जीवों को इतना भी पता नहीं कि अगली साँस आयेगी भी या नहीं ? और यदि बुढ़ापा आया भी तो इससे क्या ? बुढ़ापे में अपना शरीर तो सभत्ता नहीं, बल्कि धर्म ध्यान क्या होगा ? उनकी तो उस मौरे की सी दशा है जो सच्चा समय कमल के ऊपर बैठा है । मन्द २ सुगन्धि से मोहित होकर विचार कर रहा है, क्या जल्दी है, थोड़ा और सुगन्धि का आनन्द उठा लो, थोड़ी देर में सब चलेँगे । परन्तु

घोड़ी घेर में सूर्य बिहने से कमल का फूल बन्द हो जाता है। मौरा फिर मा-
मही विचारता है, क्या बात है? हो जाती हो बन्द। सुबह तो होगा ही।
सूर्य भी निकलेगा ही। फूल भी खिलेगा। उस समय अथ जायेंगे। परन्तु
वह अज्ञानी क्या जानता है कि अब उसके खिले हुए में ये फूल भी नहीं होगा।
इतने में एक हाथी आजाता है और अपनी सूँव से उस फूल को जब में से
उखाड़ कर ला जाता है। इन्हीं मत्तों का शब्द जिस मनु हरि ने वने ही
मार्मिक मत्तों में जीया है—

‘रात्रिर्गमिष्यति ममिष्यति सुप्रभातं
भास्वस्तुदेष्यति हसिष्यति पञ्चम श्री।
इत्थं विष्णुपति कोरागटे द्विरेके
हा हन्त हन्त बहिर्भी मय उक्ताहार ॥

जब ऐसी ही कहेज भुज में मनुष्य जगा रहता है कि भान्त में धातु पक्का
थर बचाती है। उसे भान्त कल्याण का अवसर ही नहीं मिल पता।

पही लभ कुछ वैजकर जगन्नाथ महावीर स्वामी ने भान्त कल्याण के खिले
साधुवृत्ति और गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया था। जससे मनुष्य तथा लक्षि
किसी एक पर चढ़कर अपनी भान्त का बन्दार करके। जैसे सभी सम्प्रदायों
ने इन दोनों भावों का विधान किया है। कोई समय था जब संसार ज्ञान के
प्रकाश के खिले भान्त के साधुओं का मुक्त मोहता था। वास्तव में उन्होंने
संसार को शान्ति का पाठ पढ़ाया था। संसार के वने १ महात्माओं ने उनके
चरणों में बैठ कर जगत् के रहस्य तथा चरमा और वरखोक के रहस्य को
समझया। चाहे से अधिक संसार जिस महात्मा ईसा का नाम अनुवादी है
उसने सुनते हैं इसी मारत के साधुओं के चरणों में बैठ कर अपना
आध्यात्मिक पाठ पढ़ा था। करवीर में इस बात के प्रमाण मिलते हैं।

समय ने पकड़ा थाका गुरु केके बन गये। जो वने १ साक्षात्तों को ज्ञान
मार देते थे वे ही छोड़े-छोड़े मर्दों और कमयदकोंके पीछे लड़ने लगवने और स्वाभाव-
ज्यों में पुकार करने लगे। साधु-बैठा घासाही से पीठ भरने का साधन मात्र
रह गया। बड़ी की चोट में शिकार लेके जाने लगे। साधु की जगह खोग
रबातु बन गये। सुभी सुमर्त हो चार ज्ञान की बातें सुना कर गाँव और
मुक्त में ही जगन्नाथ बाद को चूँक दिया गया। परन्तु इस अन्धकार के
समय में भी प्रकाश की एक रेखा जगमगाती रही और अब भी चमक रही है।

वह प्रकाश रेखा जैन साधु हैं। समार उनके आचरण और वृत्ति का जोहा मान चुका है। वे अखिल जगत् के साधुओं के लिये आदर्श हैं। समय को देखते हुए उनमें अब भी ऐसा चारित्र है जिसे देखकर संसार दान्तों तले उगली दबाये बिना नहीं रह सकता। इसका कारण है कि भगवान् श्री महावीर स्वामी ने जैन साधुओं के लिये एक ऐसे सुन्यवस्थित तथा सगठित आचार का उपदेश दिया था, जिससे थोड़ा सा भी स्वलित होने पर स्वलित होने वाले का शीघ्र ही पता चल जाता है और उसको दूध में से मक्खी के समान सब में से निकाला जा सकता है। जैसे एक सदा पान दूसरे पानों को भी सड़ा देता है वैसे उसे अन्य साधु वर्ग को स्वलित करने का अवसर ही नहीं दिया जाता। इसी कारण भगवान् ने साधु, साध्वी, आवक और आविका रूप चारों तीर्थों का पारस्परिक सहयोग सम्यन्ध स्थापित किया था। उनकी पृथक् २ इकाइयों के रूप में स्थापना नहीं की।

जैन साधु के चार नाम एवं उनकी व्याख्या

श्री सूत्रकृताङ्ग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के १६ वें अध्याय में भगवान् ने साधु के चार नाम कहे हैं—माहण, श्रमण, भिक्षु एव निर्ग्रन्थ। वहीं पर इन सब नामों की व्याख्या भी दी हुई है। ^१ माहण—जो सब प्रकार के पापों से तथा राग, द्वेष, कलह, कलक, चुगली, निन्दा, क्रोध, कपट, मिथ्या दर्शन, शल्य से रहित होते हैं। जो पाँच समिति के पालने वाले तथा सदा ही छ काय के जीवों की रक्षा करते हैं, वे माहण कहलाते हैं। जो ^२ माहण के गुणों से तो युक्त हों ही, इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र और गृहस्थ के

^१ अहाह भगवं एव—से दत्ते दधिण, वोसट्टकाण वुच्चे माहणेति वा, समणेत्तिवा भिक्षुत्ति वा, णिगथेत्ति वा, त नो वूही महामुणि —

इति विरए सच्च पाव कम्महिं—पिज्ज, दोस, कलह, अभक्खाण, पेसुन, परपरिवाय, अरति, रति, मायामोसा, मिञ्झादसण सल्ल विरए, समिण सहिय, सयाजण, शोकुजे शोमाणी, माहणेति वुच्चे ।

^२ “एथवि समणे अणिससए, अणियाणे, आदाण च, अतिवाय च, मुसावाण च, अहिठ च, कोह च, माण च, जोहं च, पिज्ज च, दोसच, इच्चेव जञ्चो जञ्चो आदाण अप्पणो पहेसे हेठ, तञ्चो आदणतो पुरव पढि विरते, पणाइ वायाए, दत्ते दधीए, वोसट्ट काण समणेति वुच्चे ।”

बन्धन से बहुत ऊपर बैठ कर विहार करते हों तथा जो तप और संन्यास की निष्क्राम पावते हों ब्रह्म रूप में कोष मान माया और लोभ शिवकी हृ तक नहीं गया हो जो शास्त्र स्वभावी हों हिंसा, क्रोध चोरी को मित्रों प्रार्थना का कारण जानकर त्याग दिया हो इनके अतिरिक्त अन्य बन्धन करनेवालों को भी मित्रोंने त्याग दिया हो जो इमितेन्द्रिय और सुमुमुक्षु हों वे ब्रह्म कहलाते हैं। जो 'निरभिमान शिववरीक मस्तकहीन विधितेन्द्रिय मोक्ष-मिच्छापी १२ परीचर तथा वैच मनुष्य और राजसङ्गत अवतारों को सबेरे बाड़े सभी प्रकार के पौरुषाधिक संसर्ग से रहित अवस्थाम होगी तब परमात्मा आरिजवान सर्वमी और दूसरे के लिये किया हुआ तथा दूसरे द्वारा दिया हुआ भोजन करने वाले 'भिक्षु' कहलाते हैं।

निर्ग्रन्थ

जो अपने पराई की भावना से बहुत ऊँचे उठे हुए होते हैं तब ब्रह्म विराजमान पाँच समिति के पञ्चवक्त्रों माल अपमान में समान भाव रखने वाले धर्म के रहस्य के ज्ञाता निर्ग्रन्थ कहलाते हैं।

५ महात्म्य

पाँच महात्म्यों में सबसे पहिला अहिंसा महात्म्य है। इसके अनुसार साधु सर्वथा प्रकार से हिंसा का त्याग करते हैं। वे भय बल और कर्म से न स्वर्ग सिद्धा करते हैं न दूसरे से करवाते हैं न सिद्धा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का अनुमोदन ही करते हैं। उनका सम्पूर्ण जीवन अहिंसामय होता है। वे इस विश्व में संसार के लिए आनर्था हैं। इससे अधिक अहिंसा के वाक्य के लिए और क्या किया जा सकता है कि वे ऐसे जीवों की रक्षा के लिए जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और वायु-मण्डल में रहते हैं सूक्ष्म की विपत्ति

“एतन्निमित्तं ब्रह्मणः, विधीतं वातप इति इति बोधद्वारा संविपुलीय विद्वन्महर्षे परिसहोदसमी अग्रज्य भोग शुद्धावासे दिव्या संकाप, परवत् मोर्ष मिश्रगुति पुरी

‘एतन्नि विगम्ये—एते वृग विद्, तुहे संविपुल सोप सुसंनते सुममिठे सुममाद्द आचपचापपले विद् दुहडवि सोवपदि विन्ने यो पुरव सदात्ता कामनी धम्मदी धम्मविद्, विवाग पदिवन्ने समिर्वचरे इति इति बोधद्वारा, नितांवेति पुरी

वायु से मर जाते हैं, अपने मुख पर एक मुख वस्त्रिका का प्रयोग करते हैं ।

सत्य महाव्रत के अनुसार मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार का असत्य भाषण नहीं करते । न किसी तरह का सावध वचन ही बोलते हैं । वे अत्यन्त मितभाषी होते हैं । जो भी कुछ बोलते हैं, सर्व-हितकारी होता है । उनके प्रत्येक वचन से स्वपर कल्याणकारी भावना टपकती है । अविचार, क्रोध, लोभ, भय और हँसी असत्य भाषण के कारण हैं । मनुष्य इन्हीं के कारण से झूठ बोलता है । परन्तु साधु इन सभी कारणों से बचते रहते हैं ।

साधुओं के तीसरे महाव्रत में साधु द्वारा सर्वथा प्रकार की चोरी के त्याग का विधान है । वे बिना स्वामी की आज्ञा के अचित्त मिट्टी भी नहीं ले सकते । यहाँ पर शायद आप सोचें कि यदि साधु जगज्ज मं चला जा रहा है । उसे मिट्टी की आवश्यकता होती है । तो वह मिट्टी भी नहीं ले सकता । क्योंकि जगज्ज का स्वामी राजा तो वहाँ उपस्थित नहीं । और एक ऐसी साधारण सी वस्तु के लिए राजा की वहाँ उपस्थिति या उसकी उपस्थिति का इन्तजार करना उपहासास्पद है । ऐसे प्रसंग के उपस्थित होने पर शास्त्रों में शकेन्द्र से आज्ञा लेने का विधान है । अभिप्राय यह है कि बिना आज्ञा के उन्हें किसी भी वस्तु को ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है । व्रतों के प्रत्येक पहलू में सावधान होने की आवश्यकता है । तनिक सी ढील किसी भारी अनर्थ का कारण बन सकती है । आप लोगों ने देखा होगा कि तम्बू की प्रत्येक रस्सी खूँटे से कस कर बाँधी जाती है । किसी एक के भी थोड़ी-सी ढीली रह जाने से तम्बू में पानी आ जाने की सम्भावना बनी रहती है ।

चौथे महाव्रत ब्रह्मचर्य के द्वारा मानसिक, वाचिक, कायिक व्रत कृत, कारित और अनुमोदित सभी प्रकार के कुशील से निवृत्त रहने की आज्ञा दी गई है । यह महान् कठिन व्रत है । इसके भंग होने से सभी व्रत खण्डित हो जाते हैं । अतः इसकी रक्षा के लिये नौ प्रकार की बाढ़ (रोक थाम) का शास्त्रों में विधान किया गया है । उन सभी ससर्गों से बचने की आज्ञा दी गई है जिनसे मैथुन की इच्छा भी उत्पन्न होने की आशंका हो^१ ।

साधु का पाँचवाँ महाव्रत अपरिग्रह है । इसके द्वारा किसी भी वस्तु,

^१ "मूल मेयमहम्मस्स, महादोस समुत्सय

तम्हा मेहुण ससग्ग, निग्गथा वज्जयत्तिण" (दश० ६ अ० गा० १७)

वहाँ तक कि अपने शरीर पर भी ममत्व मान न रखने का विधान किया गया है। चस्मा पात्र रजोहरवायि जो भी कुछ उपकरण रखते हैं सब संभ्रम के सुचारु रूप पाठन के निमित्त रखते हैं। उन पर मोह रखना या अपनेपन की भावना खाना या उन उपकरणों के लोभे जाने पर दुःख मानना ही परिमह है। शास्त्रों में भी परिग्रह की यही व्याख्या की गई है^१। इन गुणों के अतिरिक्त भी पाँच समिति तीन गुणों तथा चारों परीषद् के भीत ने आदि का भी विराट् विवेचन शास्त्रों में किया गया है किन सबका सर्वत्र इस छोट से व्याख्यान में सम्भव नहीं। हाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आरिज आचार विचार के विषय में जैन साधु संसार के साधुओं के विषय आदर्श हैं। आत्मकर्म के इस गये जीते कश्चित्काल में भी वे अपने उन्हीं उच्च आदर्शों को अचवाये हुए हैं। चाहे उनकी संख्या कितनी ही कम हो परन्तु उन्होंने आरिज का भाव कुछ कम नहीं किया है।

१^४ अं पि कार्यं पारंज अंबल पाव पुण्यं

तं पि संभ्रम कञ्चन कार्यं परिहरति यः।

न सो परिगच्छे कुतो नापपुत्रेय साध्या

मुच्यते परिगच्छे कुतो इह पुन महेष्टिया

(दशमैकादिक अ ६ पा १ २१)

अहिंसा

जगत का प्रत्येक प्राणी सुख की तलाश में है। वह सुख चाहता है। दुःख के तो नाम से भी उसे चिढ़ है। यह नहीं कि किसी खास स्थिति या स्तर के ही प्राणी सुखी रहना चाहते हों। जो जहाँ जिस स्थिति में है, वह वहीं, उसी स्थिति में सुखी बनने को धुन में है। लोग इसके लिये धन कमाते हैं। बड़े-२ महल खदे करते हैं। ऐश्वर्य के सभी सामान जुटाते हैं। अभी जुटा के चुके ही थे; विचार रहे थे चलो अब सुखी हो जायेंगे, ऐश करेंगे कि मौत ने आ दबोचा, या अन्धे ही होगए, कोढ़ फूट निकला। सारे अरमान पानी में भिल गए। कुछ सुख की तलाश में सन्तान उत्पन्न करते हैं, चलो वृद्धावस्था में हमारी सेवा करेगी। या तो जुड़ापे में जवान पुत्रों की मौत होजाती है या फिर सन्तान ही ऐसी निकल आती है कि जुड़ापे में सेवा के स्थान पर धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य सुख के लिये जो कुछ करता है उसी से दुःख मिलता है। और जिसको जीव सुख समझ बैठता है, उसका अन्त भी दुःखमय होता है। वह भी शहद लगो हुई छुरी के समान है। वह बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है। वह तो ऐसे ही है, जैसे किसी डाक्टर ने शूल के दर्द की कोई ऐसी दवा दे दी जिससे उस रोग तो दर्द में कुछ चैन मालुम पड़ा, परन्तु कुछ ही समय बाद दर्द फिर दूने वेग से ठठ खड़ा हुआ। मेरी समझ में इस दुःख रूप व्याधि का ऐसा इलाज तो कोई भी नहीं चाहेगा। प्रत्येक व्यक्ति स्थायी इलाज ही पसन्द करेगा चाहे फिर उसके लिये कुछ भी बलिदान क्यों न करना पड़े।

इस दुःख के रोग का स्थायी रूप से इलाज करने वाले वैद्यराज भी होगए हैं और इसका तुलना तथा पथ्य भी हमें बता गए हैं, जिससे फिर कभी दुःख में नहीं पड़ना पड़ता। भगवान श्री महावीर स्वामी ने इसका स्थायी इलाज मुक्ति बतलाया है। मुक्ति के अतिरिक्त और सब इलाज चलाऊ हैं, चणिक हैं।

इस सुखिका मार्ग है सम्पद्दर्शन सम्पद ज्ञान और सम्पद चारित्र्य^१। यह और
रूपान में रक्षणा चाहिये कि ये तीनों तीन मार्ग नहीं हैं अपितु इन तीनों को
मिखा कर एक मोक्ष का रास्ता बनता है। कर्मों के पूर्यतया वह हो जाने को
मोक्ष कहते हैं। जिस शक्ति के विकास से सब का निरवयव होता है उसे
सम्पद्दर्शन कहते हैं। या यों कहना चाहिये कि यथा तत्त्व रूप से पदार्थों
का निरवयव करने की अभिलषि सम्पद्गुणन है^२। जब और समाप्तों द्वारा जीवा-
दिक जब पदार्थों का जो संपार्थ निरवयव होता है उसे सम्पद्ज्ञान कहते हैं।
सम्पद्दर्शन और सम्पद्ज्ञान पूर्वक हिंसादि दोषों का त्याग तथा अहिंसादि अर्थों
का अनुष्ठान सम्पद चारित्र्य कहलाता है। इन तीनों के पूर्यतया प्राप्त होने पर
ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सम्पदा नहीं। चारित्र्य का भी भगवान ने ही
प्रकार से प्रवचन किया है—देख चिर त और सर्व चिरति। सब चिरति का
वर्णन मैं कर चुका हूँ। वहाँ संक्षेप में देख चिरति के विषय में कुछ कहना चाहता
हूँ।

गृहस्थी, जिसे जन जातियों में आश्रम के नाम से पुकारा गया है के जीवन
को मुक्तता मुक्तवस्थित एवं सर्वांगित तथा सामाजिक बनाने के द्वारे भगवान
जी महाश्रीर स्वामी ने साहस जनों का उपदेश दिया है। चौबे अष्ट मत तीन
गुप्त मत और चार सिद्ध मत इन प्रकार आषट्क एवं आषटिका के १२ मत हैं। इन
साहस जनों के सम्बन्धना वाक्यन करने से भी जीव व्यापिकाश जगत् के अग्र
जा और अग्र में गुरुकारा वा गुरुता है। देख चिरति को चौबे अष्ट मत ६ से
ही सर्व चिरति के चौबे महा मत कहलाते हैं। महा जनों के दिवस में महा
का पुका है। चौबे अष्टमतों में महा मत की तरह ही करिनागुप्त बदला।

१ अग्र दर्श ज्ञान चारित्र्याणि मोक्ष मार्ग (सम्पार्थनूत ११)

२ इन्द्रम चरित्रको मोक्ष ।

३ चौबे अष्टम अष्टमता ॥ (सम्पार्थनूत १२)

४ अष्टम चरित्रको चौबे अष्टमता ॥

५ अष्टमता ॥ (सम्पार्थनूत १३)

है। अणु व्रत का अर्थ है छोटा व्रत। अर्थात् अणु व्रत महाव्रतों की अपेक्षा छोटे या स्थूल होते^१ हैं।

अहिंसा का मार्ग जितना सीधा दिखाई देता है वास्तव में वह उतना सीधा नहीं है। वह तलवार की धार के समान है। नट जैसे बड़ी सावधानी एवं शरीर को साधकर रस्सी पर नृत्य करता है, थोड़ी सी असावधानी होने पर नाँचे गिरने की आशंका बनी रहती है। ठीक ऐसा ही व्रतन इससे भी कठिन मार्ग अहिंसा का है। थोड़ा चूकने पर भी पतन की आशंका बनी रहती है। यही कारण है कि जैन शास्त्रों में अहिंसा का बड़ा सूक्ष्म विवेचन मिलता है। वैसे तो जगत् के सभी सम्प्रदायों ने अहिंसा को अपनाने का दावा किया है, उसकी उपादेयता के विषय में भी बहुत कुछ कहा सुना है। परन्तु जिस विस्तृत और मनोवैज्ञानिक रूप में जैन धर्म ने इसका प्रवचन किया है, ससार ने मुक्त कंठ से उसकी सराहना की है और जैन धर्म का लोहा माना है। जैन शास्त्रों में प्रत्येक पहलू से हमें अहिंसा की चरमकोटि के दर्शन होते हैं। यह नहीं कि केवल लिखा ही लिखा हो। अनेक जैन महात्माओं एवं तीर्थंकरों ने उसको क्रियात्मक करके दिखा दिया है। दूसरी सम्प्रदायों ने केवल जवानी जमाखर्च से ही काम लिया है। उन सम्प्रदायों ने केवल कायिक हिंसा न करने पर ही जोर दिया है और उसमें भी केवल मनुष्यमात्र पर ही अधिक जोर दिया है। परन्तु जैन धर्म में तो वाचिक एवं मानसिक तथा काया से हिंसा न करने का भी उपदेश दिया गया है। वह केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं उसका क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। उसमें प्राणिमात्र की रक्षा का विधान है। चाहे फिर वह कितना भी स्थूल एवं सूक्ष्म क्यों न हो। चाहे एकेन्द्रिय हो, चाहे पचेन्द्रिय।

किसी तथ्य को, उसके असली रूप को उसकी पूर्ण गहराई तक जाने बिना उसके विषय में अपनी राय बना लेना कितना अनर्थकर है, यह बात कुछ लोगों की उस भ्रान्त सम्मति से भली भाँति जानी जा सकती है, जो उन्होंने जैन धर्म की अहिंसा के विषय में बनायी है। कुछ अपरिपक्व बुद्धि

१ “प्राणतिपात वितथ व्याहार स्तेय काम मूर्च्छेभ्य ।

स्थूलेभ्य पापेभ्यो न्युपरमणमणुवत भवति ॥

(रत्न काण्ड श्रावका चार, परिच्छेद ३ श्लोक ६)

बाबू मनुष्यों में कई प्रकार की आन्त आरम्भ पाई जाती है। कोई कहता है कि जमिनों की अहिंसा तो अशुभवार्थ है। उसे क्रिपणमक रूप नहीं दिया जा सकता। किसी का कहना है कि जमिनों की अहिंसा के लोगों को कायर बना दिया है। कोई २ तो भी भी आगे बढ़ जाता है और भारत की पराधीनता को ही जमिनों की अहिंसा के मत्वे मढ़ देता है। भला इससे भी अधिक सच्चाई का गन्धा बोध जा सकता है ? जैसे पराधीनता और अहिंसा में भी कुछ और अन्ति के समान कोई कर्मकर्मण्य अन्त हो। यह ज्ञान रहा। चम्पू की बच्चा तबेदे पर हाथ भी गई। मनुष्य पक्षपात में आकर कितना विवेकशून्य और अन्धता बन जाता है। इस बात का इससे अधिक अभिमत समाज नहीं मिल सकता कि भारत की पराधीनता का कारण जैन अहिंसा बना दिया जाय। मोक्षे लोगों को इतना बोध भी नहीं कि भारत पराधीन क्यों हुआ ? भारत की पराधीनता का मुख्य कारण का भयानक महात्मा के संविष्ट को मुखाकर हिंसा स्वार्थ एवं पारस्परिक द्वन्द्व का होना।

कई भी विचारवान् मनुष्य इस बात को अच्छीभांति समझ सकता है कि जब लोग स्वातन्त्र्य से जन्मे बन कर छोटे २ प्रदेश को इकट्ठर वहाँ के सर्व सम्पन्न स्वतन्त्र राजा बन बैठे, केन्द्रीय शक्ति को सिद्धि कर दिया। इतना ही नहीं कुछ स्वार्थान्ध तो विदेशियों को भारत पर आक्रमण करने का स्वेच्छा देने में भी नहीं कलते। भारत पराधीन हो गया। यह वह समय का जब लोगों ने बीरता की परिभाषा ही आपस में एक दूसरे का गन्धा बीटना बना ली थी। तब कनिष्ठ को भी कहीं बैठे थे। एक ने दूसरे से कहा मैं आपके लो हम ईश बोधगी।

दूसरा—हम लो एक मेल जानगी।

बहिष्कार—मेल लो जानगी। प्यार रखना कहीं वह हमारी ईश में न चली जाय ?

दूसरा—मर्त, मेल कोई चाहती लो है नहीं वह लो जानवर है तुम्हारी ईश में भी जा सकती है।

पहिष्कार—वाह ईश में क्यों जानगी, हम उसकी रोग नहीं लोह होंगे ?

दूसरा—बहुत देखे हैं रोग लोहने बाहे।

पहिष्कार—लो लो ईशो हमने ईश बोधी। यह कहकर उसने धृष्टी पर उगली के एक कार्पणिक खेल बना दिया।

दूसरा—तो जो हमारी भी भैंस उसमें घुस गई। यह कहकर उसने एक ककड़ी उठाई और उस कावपनिक खेत में फेंक दी।

फिर क्या था, खिंच गईं तलवारें। दोनों पक्ष के तथा कथित वीर एकत्रित हो गए। खून की नदी बह निकली, जिसमें वह खेत और भैंस भी बह गए। सैकड़ों कट मरे।

यह मूर्खता तथा आपस की फूट थी जिसने भारत को पराधीन बना दिया। भारत ही अकेला क्यों, इस राज्यामी ने जहाँ भी पैर रखे वही राष्ट्र वीरान बन गया। अहिंसा से भारत पराधीन नहीं हुआ अपितु पारस्परिक फूट, हिंसा, द्वेष और अज्ञान के कारण ही पराधीन हुआ। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अहिंसा के पुजारी सम्राट चन्द्रगुप्त, अशोक, श्री हर्ष के समय में भारत में कोई विदेशी फटकने भी नहीं पाया। अहिंसा धर्म का पालन करने वाले राष्ट्रकूट वंशीय अमोघवर्ण और गुजरात के चालुक्य वंशीय प्रजापति कुमारपाल ने क्या किसी विदेशी के पैर यहाँ टिकने दिये? क्या आवश्यक व्रत धारी सम्राट खारवेल की करारी करवात के तेज पानी को और उससे होने वाली अपनी रक्षा को भारत कभी भुला सकेगा? कभी नहीं। इतना ही नहीं, एन अहिंसावादी राजाओं के काल में भारत अपनी उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुँचा हुआ था। जब अभाग्यवश राज्य की बागडोर हिंसक, कायर, मूर्ख और लोलुपी लोगों के हाथ में आई भारत का पतन आरम्भ हो गया।

अहिंसा के विषय में लोगों की दूसरी भ्रान्त धारणा है कि जैनियों की अहिंसा तो अव्यवहार्य है। उसका क्रियात्मक महत्व नहीं। उसका पालन करना असंभव है। यदि उसका कोई पालन करने का प्रयत्न भी करे तो वह ससार का और कोई कार्य यहाँ तक कि देश की रक्षा भी नहीं कर सकता इत्यादि। इस विषय में भी मेरा यही कहना है कि ऐसा कहने वालों ने अहिंसा के स्वरूप को ही नहीं समझा है। जहाँ तक जैन अहिंसा के अव्यवहार्य होने का प्रश्न है, जैन आचार्यों के चरित्र प्रमाण हैं कि उन्होंने अकेले अहिंसा नहीं, अपितु पूरे ब्राह्मणों का पालन करते हुए ससार के सभी कामों को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। ससार के काम टटपूँजिये के रूप में नहीं अपितु हजारों गाय, हजारों नौकर यहाँ तक जितने भूभाग का अभी भूगोत्र विद्या विशारद पता भी नहीं चला सके हैं, उसने भूभाग का पालन और शासन करते हुए। फिर भी पता नहीं लोग क्यों जैन अहिंसा को अव्यवहार्य बताने का

हुस्ताहत करते हैं ? यहाँ पर हिंसा और अहिंसा का अन्तर एवं उसका क्षेत्र समझा देना ही आवश्यक समझता हूँ। हिंसा शब्द 'हिंसि' वातु से बना है जिसका अर्थ है हथक करवा, मारना। परन्तु मारने में भी मारना ऐसी जाती है। एक पतंग का अग्नि में गिरना चाहता है। आप उड़ने की बचाने की मायना से पतंग पूर्वक पकड़ कर हटाते हैं। परन्तु ऐसा करने से वह मर जाता है तो क्या आपका वह कार्य हिंसा समझा जायगा ? कदापि नहीं। वह तो बुरा रहा एक गृहस्त्री तो आत्म से होने वाली हिंसा का भी पूर्ण त्याग नहीं कर सकती। हों वह गया शक्ति उससे बचने का प्रयत्न कर रहा है। किन्तु मैं हिंसा का अन्तर 'ममत्वं बोधात् प्राप्य अपरोपार्थं हिंसा' अर्थात् ममत्वं बल प्राप्ति का प्राप्त करना बताया है। और ममत्वं बल से किसी भी प्राणी का स्वार्थ प्राप्त न करवा, न दूसरे से करवाना तथा प्राप्त करने वाले का पशु मोक्ष भी नहीं करना अहिंसा कहलाता है। जैसे आपको कुछ मिला है और कुछ अग्रेज जैसे ही दूसरे प्राणियों को भी है। जैसे आप दुःख से डरते हैं और जीवित रहना चाहते हैं वही वसा अन्य प्राणियों की भी है। श्रीमद्गीता स्वामी ने भी हमें वही सन्देश दिया है कि सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं उनको मरने का प्रयत्न न करें, वे दुःख चाहते हैं और दुःख से डरते हैं। अतः एक किसी को भी नहीं लगाना चाहिए।

समभवतः लोग यही सोचकर ऐसा कहते हैं कि जीव तो ममत्वं प्राप्त नहीं तक कि अग्नि में भी जीव भरे पड़े हैं, यह आपत् ही जीवमय^१ है अहिंसा का पूर्ववत् पाठन कैसे किया जा सकता है ? और बिना विचारते ही जीव-अहिंसा को सम्भवद्वार्य कह बैठते हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे ही हाथ पैर बाँध कर एक स्वाम पर बिना कुछ आप्त विषे पड़े रहो तो कहीं अहिंसा का पाठन हो सकता है सम्भव नहीं। इसलिये जीव अहिंसा केवल

अहमवस्तर्थाभूतेषु सुखदुःखे विषामिने।

चिन्तयन्मममोऽभिहा हिंसात्म्यस्यापरेण ॥ (श्री हैमचन्द्राचार्य)

^१ सभी प्राणियों का सुखसाधना सुखदुःख का अविभाज्य विषयविषयों की विच्छेदना (तथा) अतिपादगर्हितम्।

^२ 'जैसे जीव। स्वर्गजीवा जीवा पर्वत मरुतके।

प्राणमाकाकुले जीवः स जीवमय जगत् ॥

विचार का विषय है, आचार का नहीं, इत्यादि। ये भोले प्राणी इतना भी विचार करने का कष्ट नहीं करते कि जैन शास्त्रों में पात्र भेद की दृष्टि से अहिंसा का विवेचन किया गया है। केवल साधु ही पूर्णतया सूक्ष्म अर्थात् सर्व हिंसा का त्यागो होता है। गृहस्थी के लिये तो केवल स्थूल हिंसा के त्याग का विधान है और वह भी जान बूझ कर की जाने वाली हिंसा का। आरंभ से होने वाली हिंसा का त्याग तो वह यथा शक्ति ही करता है, पूर्णतया नहीं। इस प्रकार ससार के सभी वैध एवं उचित कार्य करने में उसके लिये कोई बन्धन नहीं। उसको व्रत में कोई हानि नहीं पहुँच सकती।

जैन धर्म एक परम विशाल एवं सार्वभौम धर्म है। यहाँ कुत्सिह्या में गुह नहीं फोड़ा गया है। उसका प्रत्येक वचन, व्यवहार एवं सिद्धान्त की कसौटी पर खरा उतरता है। जैन शास्त्रों में वर्णित ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म एवं बुल धर्म आदि १० धर्मों की समता क्या कहीं अन्यत्र मिल सकती है? जिनमें ग्रामादि के प्रति एक गृहस्थी एवं यथावसर साधुका भी क्या कर्त्तव्य है? इसकी विशद एवं मामिक व्याख्या की गई है। मैं समझता हूँ इतिहास का एक ही दृष्टान्त उन लोगों के कान खोलने के लिये पर्याप्त होगा जो जैन अहिंसा को राष्ट्रविरोधी अभ्यवहार्य तथा कायर बना देने वाली बताते हैं।

सेनापति आशु

गुजरात के अन्तिम चालुक्य राजा दूसरे भीम, जिसका कुछ इतिहासकारों ने भोक्का भीम के नाम से भी उल्लेख किया है, के समय उसकी राजधानी अनहिलपुर पर मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया। सयोग वंश राजा उस समय वहाँ उपस्थित न था। इस कारण अन्य अधिकारी वगैरे बड़ी चिन्ता में पड़ गया कि राज्य की रक्षा किस प्रकार की जाय? राज्य में सेना भी मुट्ठी भर ही थी और सेनापति भी अभी नया ही नियुक्त हुआ था। सेनापति का नाम आशु था। वह जैन आषक था तथा अपने व्रत और नियमों का पक्का पुजारी था। रानी ने उसे बुलाकर सारी परिस्थिति से सूचित किया और राज्य की रक्षा की चिन्ता प्रगट की। आशु ने कहा यदि रक्षा का पूर्ण भार मुझे सौंप दिया जाय तो निस्सन्देह मैं शत्रुओं से राज्य की रक्षा कर लूँगा। राजा की अनुपस्थिति में रानी ने स्वयम् युद्ध सम्बन्धी सभी अधिकार आशु को सौंप दिये और युद्ध की घोषणा करवा दी। सेनापति आशु ने सेना को उसी समय के जाकर युद्ध भूमि में डेरा डाल दिया। क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था, युद्ध तो हो नहीं सकता

था। अतः सैनिक विघास करने लगे। आम्बू ने अतः जारी आवाज था। सुबह रात दोनों समय प्रतिक्रिया करता था। दोनों समय प्रतिक्रिया की सुबह सम्भवतः आप लोगों को भी प्रभावित हो रहा होगा कि कुछ भूमि में एक सेनापति दोनों बार किस प्रकार प्रतिक्रिया कर सकता है। परन्तु इसमें आश्चर्य करने की कोई भी चीज कुछ भी तो बात नहीं। हाँ तो आम्बू ने प्रतिक्रिया का समय आवाज एकान्त में आकर प्रतिक्रिया करने का विचार किया। परन्तु स्थिति का संघीर निरीक्षण करने पर उसे ज्ञात हुआ कि उसका वहाँ से आना अत्यन्त होगा। वह वहीं हाथी के होठों में ही प्रतिक्रिया करने लगा। कुछ पास ही कोई सैनिकों ने सुना कि सेनापतिजी तो 'जिमे जीवा विराहिवा, बुमेन्दिवा वैहन्दिवा' कह रहे हैं। वे एक दूसरे से कथकियों में बात करने लगे। आम्बू की निपुणता अभी नहीं ही तो हुई थी। वनको उसकी लक्ष्मी का कोई परिचय तो था नहीं। कथकियों में बात करने का उनका अभिप्राय था कि वे अपनी लक्ष्मी "बुमेन्दिवा वैहन्दिवा" ही कर रहे हैं। कुछ में क्या कोई रिश्तापोंगे? कीरे १ रात को वह समानता रानी के कानों तक भी पहुँचा। रानी भी चिन्तित हुई। पर उस समय आरा ही क्या था?

मात्र आवाज है ठे ह। दोनों ओर की सेनाएँ एक दूसरे पर दृढ़ पड़ी समाप्त हो चुक चुका। कुछ दिना निकलते आम्बू ने अपनी सुड़ी पर सेना लेकर ठण्ड पर इस रंग से हमका किया कि छद्म-सेना के पर उत्पन्न गढ़। वह मैदान कोकर भाग लड़ी हुई विजय आम्बू को प्राप्त हुई। दूसरे दिव सुबह दरबार में रानी ने आम्बू को सम्मानित किया। आम्बू की वीरता और कुछ कीलक देखकर समा दोनों लक्ष्मी सुबह की दफने लगे क्योंकि किसी को भी उस परिस्थिति में विजय की आशा नहीं थी। रानी ने आम्बू से अपनी रात की विराटा के विषय में भी कहा कि अब सुना गया कि आरा सैनिक स्पृह रचना करते १ ही "बुमेन्दिवा वैहन्दिवा" कहने लगे थे तब मुझे वही निराशा हुई थी कि आरा इतने अहिंसक होकर सुसज्जमानों से क्योंकर चार पा सकते।

आम्बू ने सभी दरबारियों परम्परापर सैनिकों को सम्भावित करते दृढ़ उत्तर दिया आम्बू ने। आम्बू मेरी अपनी बीजा है और मेरा शरीर रात की सम्पत्ति है वह देश की पत्नी है। अहिंसा मेरी आत्मा का धर्म है। उसके बिना सभी जीवों की रक्षा करना न पर दया मात्र रखना आवश्यक है। परन्तु हमने शरीर का धर्म उसका कर्तव्य वाक्य करने में कोई विशेष उपरम्भ नहीं

होता । शरीर राष्ट्र का है । उसको राष्ट्र की पुकार पर बलिदान किया जा सकता है । हर प्रकार का त्याग करके, देश की सेवा शरीर का कर्तव्य है । इससे पीछे हटना अधर्म है । जो अहिंसक बनकर देश की सेवा से कतराते हैं वे दूसरों को तो धोखा देते ही हैं, आत्म प्रवचन भी करते हैं । हाँ अपने निजी स्वार्थ के लिये युद्ध या वध करना अवश्य अधर्म है । आत्मा का अपना स्वार्थ तो अहिंसा में ही है । परन्तु सारे काम स्वार्थ भाव से ही प्रेरित होकर तो नहीं किये जा सकते । नहीं तो मनुष्य फिर कोरा स्वार्थी न हो जायगा ?

“आवक का पहिला अहिंसागुत्रत”

आवक अपने शरीर धर्म और आत्म धर्म दोनों को बिना किसी विरोध के सुचारु रूपसे पाळ सके इसलिये उसके लिये वैसा ही मार्ग बताया है । वह जीवन पर्यन्त मन, वचन और कार्य से सम्पूर्ण लोक में रहे हुए निरपराधी त्रस जीवों के वध का त्याग करता है । उसमें भी मारने के स्वरूप से मारने का ही त्याग है । यदि अनजाने, भूल में या रक्षा करते २ यदि किसी की हिंसा होजाय तो इससे उसका अहिंसा व्रत भंग नहीं होजाता ।^१ आरम्भ से होने वाली हिंसा का आवक पूर्ण रूप से त्यागी नहीं होता । हाँ मकान बनवाने आदि में होने वाली हिंसा, जो आरम्भजन्य कहलाती है, से यथा संभव बचने का प्रयत्न करता है । जैन धर्म के इस दृष्टि बिन्दु की बहुत से लोग यह अशुद्ध व्याख्या करते हैं कि जैन धर्म में कुछ खुदवाना या प्याऊ लगवाना निषिद्ध है । यह भली भाँति समझ लेना चाहिए कि जैन धर्म में इन कामों के लिये कहीं भी निषेध नहीं किया गया है । हाँ एक बारह व्रत धारी आवक के लिये धधे के रूप में इन अहारम्भकारी कामों का अवश्य निषेध है । अपने काम या सर्व साधारण के हित के लिये वह कर सकता है ।

१ “थूलग पाणहवाय समणोवासओ पच्चक्खाह, से पाणहवाए दुव्विहे पन्नत्ते त जहासकप्पओ अ आरभओ अ तथ समणोवासओ सकप्पओ जावज्जीवाए पच्चक्खाह नो आरम्भओ ।

“सकल्पाकृत कारितमननाद्योगत्रयस्य चरसत्त्वान्
न दिनस्ति यत्तदाहु स्थूलवधाद्विरमण निपुणा ”

(रत्नकरद परि० ३ श्लोक ७)

निरपराधी और सापराधी का भी पही रहण है । संसार में रहते हुए सापराधी के प्रति पूर्ण अहिंसक नहीं बना जा सकता । हों परिस्थिति और भावना का दबाव रहकर सापराधी को भी गृहस्त्री बना कर सकता है । ब्रह्म देना कोई अनिवार्य नहीं । कहीं २ संसार की व्यवस्था बनाए रखने के लिये ब्रह्म देना आवश्यक होजाता है । हों द्रुपद जैसे काश और भाप के अनुसार कार्य करने के लिये अगवान के अन्दर सन्नेह विद्या है । कहीं २ सम्पराधी को ब्रह्म देने का आसन को ही अधिकार है । उस समय कर्मण को अपने हस्त में लेने से सम्भवकता और अशान्ति पैदा करने की सम्भावना रहती है । कहीं २ गृहस्त्री स्वयम् भी सत्ता है सकता है । कहीं आसन का मुह देखने से काम नहीं चल सकता । मान कीलिये आप देख में मकर का रहे हैं । एक ब्रह्म ब्रह्मि वातों ही वातों में आपकी मात्रकर कठोर के मानना चाहता है । यदि उस समय आप उसे उसका अधिक ब्रह्म नहीं देते तो वह ब्रह्म ब्रह्मि का होसका और भी वह आपका जिसने वह समाज में और भी अन्तर् करेगा । जिसका आधिक्य उस से आपके ऊपर भी कठोर हाथिभ का पड़ेगा ।

कहीं इतना विवेक भी आवश्यक है कि अपराध की आठडा मात्र से ही किसी को ब्रह्म देना अनुचित एवम् अगम्य है । बहुत से लोग पाप विष्णु मित्र उन्हें आदि जातियों को देखते ही मार डालते हैं । उनका ऐसा करना अचम है । एक अद्भुत को ऐसा नहीं करना चाहिये । इस विषय में कुछ लोग एक बोली बलीक देते हैं कि वे प्राची मनुष्य को कुछ बर्णित हैं । अवश्य देखते ही मार देते हैं । यदि वह करने की बही कसौटी सामाजिक मानकी आप तो फिर सबसे पहिले वो मनुष्यों की बारी जानावगी । क्योंकि वह संसार के सभी मनुष्येतर ही क्यों मनुष्यों को भी कुछ देने बाधा है । दूसरों का अधिकार हीनने बाधा है । गाव जैसे आदि का रूप उनके बहनों को अहित करके भिकाव केना तथा अम्बाव और अस्याचार नहीं ? किसी को वह में ओचना किसी पर बोधा आत्मक अथवा भन्वा करना इत्यादि अनेकों ऐसे कार्य हैं जिन्हें मनुष्य करने स्वार्थ के लिये दूसरों पर आत्याचार करके करता है । ऐसा करके भी वह स्वयम् तो कुछ का कुछा दुष्ठा बनना चाहता है और दूसरों के अपराध नहीं अपितु अपराध की आठडा मात्र से ही मारने का अधिकार मित्र करना चाहता है । क्या वह अधिकार पैदा नहीं है ? हमलिय किसी को अपराध की आठडा के आधार पर ही ब्रह्म नहीं देना जा सकता । यदि फिर वे पाप विष्णु ही क्यों न हो ।

जन धर्म का प्रत्येक नियम सार्थक एव अपने में पूर्ण है। देखिये गृहस्थी के लिये केवल त्रस जीवों की संकल्प हिंसा के त्याग का ही विधान है। एकेन्द्रिय प्राणी की हिंसा का त्याग अनिवार्य नहीं। क्योंकि साग, सज्जी, पृथ्वी, पानी और अग्नि आदि का उपयोग वह संकल्प से ही तो करता है। यहाँ यह नहीं समझ लेना चाहिये कि स्थावर जीवों की हिंसा करने की उसको छुट्टी है। प्रवृत्ति में छुट्टी नहीं अपितु यगाशक्ति त्याग का ही उपदेश है। हाँ वह त्याग अनिवार्य नहीं।

इस प्रथम अहिंसाश्रवण में पाँच प्रकार से दोष—अतिचार लग सकते हैं। उनको जानना आवश्यक है जिससे वे समझे या न समझे में कहीं लग न जायें। (१) बन्धन (२) वध (३) छविच्छेद (४) अतिभार (५) मत्तपाण-विच्छेद^१। पहिला अतिचार बंध है। किसी जीव को निर्दयतापूर्वक ऐसे नहीं बाँधना चाहिये जिससे वह हिल-डुल भी न सके। हर स्थान पर यत्ना—विवेक—की आवश्यकता है। और विवेक में ही महावीर प्रभु ने धर्म कहा है। कभी कभी गृहस्थ में अपने पुत्रादि को भी बाँधना पड़ता है। आप लोगों को तो इस बात का पूरा अनुभव है कि जब कोई लड़का पढ़ता-लिखता नहीं, उद्वेगता अधिक करता है तो उसे सुधारने के लिये उसे रस्ती इत्यादि से बाँध भी देते हैं। परन्तु उस बाँधने में भी उसके हित साधन की भावना होती है, न कि द्वेष बुद्धि। यह तो रही पुत्रादि के बाँधने की बात। पशुओं को भी इस ढंग से नहीं बाँधना चाहिए कि आग इत्यादि के लगने पर भी तृडा कर न भाग सकें। या उनके उस जगह पर गड्ढा ही पड़ जाय। पशुओं को भी बाँधा तो इसीलिए जाता है कि वे मनुष्य की तरह बुद्धिमान तो हैं नहीं, बिना बाँधे हृधर-ठधर ग्यर्थ फिरेंगे। किसी को मार बैठेंगे या लात मार देंगे। प्रायः देखा गया है कि जिस किसी पशु से इन बातों की सम्भावना नहीं होती उसको नहीं भी बाँधते। अमिप्राय यह है कि एक सद्गृहस्थी को अपने

^१यूज्य पाण्डित्याय वेरमणस्स समणोवासएण इमे पचअहयारा पेयाल्ला जाणिमच्चा न समायरञ्जा तजहा बधे, वहे, छविच्छेए, अहमारे, मत्तपाणबुच्छेए।
‘छेदन बन्धन पीडन मति भारारोपण व्यतीचारा।

आहारवारणापि च स्थूलवधादभ्युपरते पच ॥

(रत्न० परि० ३ श्लो० ८)

आश्रितों को दीयते समय विवेक से काम लेना चाहिए।

दूसरा अतिचार है बच। बच का अर्थ वहाँ पर लावना है नकि भाग ले मार देना। आत्मक को बिना प्रबोधन किसी को नहीं मारना चाहिए। ऐसा करने से उसके प्रथम अहिंसाधर्म में दोष लगता है। कभी कभी देखने में आता है कि किसी आश्रितकी पुण्य के हाथ में कोई बुरी है वहाँ कोई दुष्ट देखा कि म्याद ही जोर से। कोई बहानी छोड़ ही पा पसे खाए दिये। मार्ग में कोई कुत्ता पड़ा सो रहा था उसी में एक बच थी। ऐसा करना अवर्ध है। ऐसा करने से मनुज्य वर्ण ही पाप का भागी बनता है। एक सत्पुरुष को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले को कोई अपद्धा आदमी नहीं करेगा। सब ठुरा ही बनानेगे। प्रबोधन होने पर लावना भी गृहस्त्री मनुज्य को करनी ही पड़ती है। वह सापेक्ष कहलाती है। अर्थात् आत्मक अपने पुत्र तथा भृत्यादिक को सुधारने की इच्छा से बच लावना है तो उसके प्रथम मठ में दोष नहीं लगता। लेकिन वह लावना ऐसी ही होनी चाहिए जैसा कुम्हार द्वारा बड़े को पीटना। यदि आपने कभी कुम्हार की बच्चा बनाये देखा हो तो मछी भीति समझ सकते हैं। कुम्हार जब बच्चा बनाये बैठता है तो पहिले वह कच्चा ही तो होता है। वह उठे ठोक करने के लिये बाहर से एक लकड़ी की थपिया ल लेता है। आग लोचते होते कि फिर वह कच्चा बच्चा हूट क्यों नहीं जाता ? लेकिन वह ध्यान रहे कि कुम्हार बड़े को लोचने के लिये नहीं पीटता है अपितु उठे बनाने के लिये पीटता है। इसीलिए बाहर से वहाँ पीटता है वहाँ अन्दर हाथ लगा देता है। बस किसी को पीटते समय आत्मक की भी ऐसी ही इच्छा होनी चाहिये कि वह बनाने के लिये पीटे नकि द्वेष से। द्वेष से मारने पर उसके मठ में दोष लगेगा।

तीसरा अतिचार है अविष्केशन। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने कुत्तों बकरियों आदि के काम का पूँज करवा देते हैं। वे करते तो हैं कि वह सुन्दर लँबेगा वरन्तु इसे उनकी इच्छा का विवादा कह सकते हैं। भला किसी के शरीर के अंगोपाङ्ग को काटने से भी उसकी सुन्दरता बढ़ती है ? इससे तो बकरी और सुन्दरता बढ़ती है। ऐसा है तो वे लोग आपसे ही काम या लाभ क्यों नहीं करवा सकते ? देन फिर कैसे सुन्दर लँबते हैं। नहीं ऐसा करना अवर्ध है और इससे आत्मक अपने प्रथम अहिंसाधर्म से पवित्र होता है। हाँ किसी विशेष आवश्यकता ऐसा किया जाय तो बात दूसरी है। मान लीजिये

कुत्ते के कान या पूँछ में कीड़े पड़ गये हैं, वह सड़ गया है, और उसके कारण आगे सड़ जाने की सम्भावना है तो डाक्टर द्वारा उतने भाग का विच्छेद कुछ प्रयोजन रखता है। ऐसा तो पशु क्या मनुष्य को भी कभी-कभी करना पड़ता है।

चौथे अतिचार का नाम है 'अतिभार'। गहराई से सोचने पर आप इस परिणाम पर अश्चर्य पहुँच जायेंगे कि जैन शास्त्रों में जो श्रावक के धर्मों के दोष गिनाये गये हैं और जिनसे बचने के लिये उसे आदेश दिया गया है, वे ही चारों कानून की दृष्टि में भी अपराध हैं। राज की ओर से ऐसा करने वाले को सजा दी जा सकती है। इस अतिभार के विषय में ही देख लीजिये। सरकार की ओर से एक जीव रक्षा समिति बनी हुई है, जो यह देख भाज करती है कि किसी ने बीमार पशु तो काम में नहीं लगा रखा है, या अधिक बोझा तो नहीं लाद दिया है। ऐसा करने वालों को इस समिति के निरीक्षक पकड़ सकते हैं। उन पर जुर्माना या सजा दी जा सकती है। एक जैन गृहस्थ के लिये भगवान् ने बहुत पहिले ही नियम बना दिया था कि वह अधिक बोझा न लादे। वैसे तो जहाँ तक भी सम्भव हो एक सद्गृहस्थ को इस धन्ये से बचना चाहिये। और जो अपने निजी प्रयोग के लिये सवारी आदि का प्रबन्ध किया हुआ है उसके विषय में यह ध्यान रखे कि उस पशु की शक्ति से अधिक बोझा न लादा जाय। पशु ही क्यों प्रायः कुत्ता इत्यादि मनुष्यों से भी बोझा उठवाने का काम पढ़ता ही है, उनसे भी कभी अधिक बोझा न उठवाया जाय। वैसे तो मनुष्य को स्वावलम्बी बनना चाहिए। अपने छोटे-मोटे बोझों के लिये क्यों दूसरे का मुख ताका जाय? पर मूर्खता की भी हद होती है। बहुत से लोग तो अपना बोझ स्वयं उठाने में बेहजती अनुभव करते हैं। उनकी शान में बट्टा लग जाता है। आज वह भारत जो कभी सत्तार के देशों का सिर मौर था, सबसे पीछे क्यों पड़ गया है? इन्हीं झूठी शान और इज्जतों के कारण। आज विदेशियों के सामने सिर झुकान में शान और इज्जत समझी जाती है। जब आप विदेशों में जाते हैं, आपको भारतीय होने के नाते उन होटलों में नहीं जाने दिया जाता जिनमें स्वतन्त्र देशों के उच्च स्थिति के लोग जाते हैं। सुना जाता है कि वहाँ कई होटलों के सामने बोर्ड लगा रहता है कि 'कुत्तों' और भारतीयों को अन्दर आने की आज्ञा नहीं। मानो ये दोनों एक ही विरादरी के हों। ऐसे महान् कलक और

बैद्यज्जटी और बिहन्मना के भारी बोझ को डोने वाले लोग अपने बोझ से बोझ को उठाने में शान बरती समझते हैं। और के उपासकों को ऐसी बिहन्मना कभी नहीं सहन करनी चाहिये। साथ ही जहाँ तक भी संभव है अपना बोझ हटा उठाना चाहिये। यही क्यों प्रत्येक काम में स्वावलम्बी बना जाय। संसार में स्वावलम्बी ही सफल एवं सुखी रहता है। परमुखा-देवी तो दूसरों की हवा पर निर्भर है।

पॉपरा चरित्रकार है "मत्तपाल बिच्छू" जबकि किसी अपने व्यक्ति का चरित्र किसी के चरित्रपात्र में जाकर उलझना, समय का व्यर्थगमन करना या मूका अपना प्यारा मारना। एक धार्मिक का कर्तव्य है कि जब जीवन करने बैठे वह जान ले कि उसके व्यक्ति रहने वाले मनुष्य वस्तु पक्षों को या उसके वंश वृत्तों को भोजन मिल गया है या नहीं। साधारण स्थिति में—किसी विशेष परिस्थिति के बिना—कभी ऐसा जाने बिना बाहर न करे। इसका ही नहीं प्रत्येक के समय का भी पालन रखना चाहिये कि किस को किस समय भोजन या पानी दिया जाना है? यह दिया गया है या नहीं। कभी-२ देखा गया है कि बहुत से लोग स्वयं तो बालक तक भर कर बैठ जाते हैं परन्तु अपने व्यक्ति वस्तुओं की कोई चिन्ता ही नहीं करते। वे भूखे और प्यासे ही मरते रहते हैं। कुछ लोग लोहा या मैदा गलते हैं पर उन्हें समय पर खाना पानी नहीं दे सकते। कई बातें सुना गया है कि बहुत बर्षों के घर लोहा मर गया क्योंकि खाना रखना भूल गये या बहरी में घर के सभी व्यक्ति कहीं अन्यत्र छाड़ी जगह में चले गए। किन्तु क्या भयंकर है? पहिले तो उन स्वच्छ पक्षियों को खैर में बाखाना और उससे भी बड़ा भयंकर है उनके चरित्रपात्र की डीक व्यवस्था न रखना। एक जानक को ऐसा करना नहीं करना चाहिये।

साधारण जीवन में होने वाली हिंसा और उससे बचने के उपाय

जैसे धार्मिक के चरित्रका मत की बातों के इतनी बिहन्मना की है कि जिसके कारण से गृहस्थों का सभी जीवन सुख एवं सुखस्थिति हो जाता है। अपनी धारणा को पूर्ण व्यक्ति प्राप्त होती है। इसका जीवन इससे धर्म में ही सफल नहीं होगा अपितु दैनिक जीवन भी संतोषमय ही जाता है। फिर भी गृहस्थों को वग २ पर विशेष की आवश्यकता होती है। देखने में जाता है कि कुछ लोग अपनी आवश्यकताओं की दृष्टि में रहकर

या व्यापार के कारण बहुत सा धान्य एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन वह किस प्रकार रखना चाहिये जिससे उसमें कीड़े न पड़ें, यह वे नहीं जानते। परिणाम यह होता है कि उस अनाज में बड़ी सख्या में कीड़े पड़ जाते हैं, जिमसे उनको दुहरी हानि होती है। उधर तो वे कीड़े उस अनाज को खाकर खोखला कर देते हैं जिससे उसको आर्थिक हानि होती है। दूसरे फिर वे कीड़े भी मरते हैं जिससे वह गृहस्थ अपने प्रथम अहिंसाण्वत से पतित होता है। इसलिये यदि धान्य का संग्रह करना ही हो तो उन वैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया जाना चाहिये जिनसे अनाज में कीड़े उत्पन्न होने ही न पावें।

रसोई करते समय या अन्य कामों में देवियों को भी विशेष विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में ईंधन को ही ले लिया जाय। यह सभी मानते हैं कि कुछ विशेष प्रकार का ईंधन चुन जाता है, उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। उपलों में तो प्रायः करके जीव उत्पन्न हो जाते हैं। यदि बिना देखे भाले असावधानी से ईंधन का प्रयोग किया जाय तो कितने भयंकर अनर्थ की आशंका है। बी, तेल और पानी आदि के बर्तनों को बिना ढके रखने से तो कई बार लोगों को जान तक से हाथ धोना पड़ा है। बहुत से लोग अब तक कहा करते थे कि इन बातों में हतना झुम्कट उठाने के लिये बस इन जैनियों के पास फाजतू समय है, परन्तु जब से लोगों ने स्वास्थ्य के नियमों पर विशेष ध्यान देना आरम्भ किया है तब से जैन धर्म की शिक्षाओं की दुहरी उपयोगिता को नत मुस्तक होकर स्वीकार कर लिया है। म्यूनिसिपैलिटियों ने भी लोगों को ऐसा करने के लिये लाचार करना आरम्भ कर दिया है।

चूल्हे, चक्री, रसोई घर आदि के ऊपर किसी कपड़े का चन्दोवा आदि होना चाहिये जिससे वर्षा के महीनों में इनमें जीव न गिरने पावें। इससे जीव हिंसा से तो बचाव होता ही है, साथ ही ज़हरीले कीड़ों से बचाव रहने से स्वास्थ्य के लिये भी हितकर है। खाने पीने की वस्तुओं का जब स्वाद बदल गया हो, उसमें कुछ सफेद जाड़ा सा पड़ गया हो या तार सा खिंचने लगा हो उस समय उनको व्यवहार में नहीं जाना चाहिये। जीव हिंसा के साथ २ वे स्वास्थ्य के लिये भी तो ज़हर का काम करते हैं।

प्रिय यन्धुओ ! प्रायः देखने में आया है कि गृहस्थ अपने पशुओं को उस समय बेच देते हैं जब वे बूढ़े हो जाते हैं या काम करने के योग्य नहीं रहते हैं।

आप भली भाँति जानते हैं कि उन बेचारे बूढ़ पशुओं की क्या कृपा होती है। उस गाव और बैलों की जोड़ी की कल्पना कीजिये जिसने किसी किसान को सारे जीवन अपना असुखमय दूध पिनाया बहने भी दिये। बहने बने होकर उस किसान की खेती का काम देने लगे। बीसियों वर्ष दूध पिनाकर और किसान की खेती का काम करने के बाद वह गाव और बैल दुष्ट हो जाते हैं। काम नहीं दे सकते। आपको माहूम है किसान फिर क्या करता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें कच्चाई के हाथ बेच देता है। संसार के स्वार्थी होने का क्या इससे भी अधिक जीवित और नंगा कहकर कह सकता है? पैदा करके पाखंडा महीने दूध पिनाये वाली माँ की सेवा किस जगह से की जाती है। कमाकर कुछ समय बिताकर पाखंडे वाले पिता की छाया से १२ वर्ष का बग़बान भी झुगता जा सकता है। फिर इससे खाने समय तक अपना दूध पिनाये वाली गाव और अपना दूध पसीना बहाकर कमाकर बिताये वाले बैलों को दुग्ध में कच्चाई के हाथों करने में जीवन्त न्याय है? क्या वह से पैदा होने लगा तभी से भारत रसातल को नहीं चला गया? कहीं मर्द के दूध और भी की बहने वाली बहिनों? कहीं गया वह गोचन जिसकी बने मर्द के साथ कभी भारत में 'रूपम' आई जाया करती थी? कृष्ण महाराज अपने बचपन में जब बखोदा के बहाँ पक रहे थे तो एक बार बखभद्र ने उन्हें बिदा दिया कि तू बखोदा का पुत्र नहीं तू वही कहीं से पैदा हो मोक्ष ले लिया है। इस भिक्कावत की लेकर कृष्ण बखोदा के पास पहुँचते हैं। बखोदा अपने गोचन की रूपम जाकर कृष्ण को समझाती है। सुरदास ने कितने मार्मिक शब्दों में लिखा है—

सुनहु कल्प बखभद्र कहाहि अवमत ही की पूव ।

सूर रवान भी गोचन की लो हो माता तू पूव ॥

लेकिन आज यह सब इतिहास की वस्तु रह गई है। अब तो समय ही पकट गया है। गावों के स्थान पर कुल जैसे जगर आते हैं जिनका पाखंडा जायक के किये विविध है। भी और दूध की जगह अभी तो बायी बिन्दु मिझने लगे हैं। बच्चों को गाव के लाला दूध के स्थान पर दूधियों का दूध दिया जाता है। फिर अच्छा बाहुबलि धर्म और भीमों के उदरभन होने की देवे आता की जा सकती है? पैदा पैदा में तो सुरने पर हाथ रखकर खड़े होने वाले और भीम पर चढ़कर धर्मों हॉलने वाले नवयुवकों की हो आता।

करनी चाहिये । इसी से दुखी होकर तो किसी ने लिखा है —

“तिपल में वृ आया क्या मां बाप के इतवार की ।

दूध तो दिव्वे का है तालीम है सरकार की ॥”

अगर यही दशा रही तो आगे समय आने वाला है जब शुद्ध घी और दूध के दर्शन भी दुर्लभ हो जायगे । इसलिये अकेले गाय और बैल ही नहीं, वृद्धावस्था में किसी भी पशु को बेचना सद्गृहस्थ के लिये उचित नहीं । ऐसा करने से वह अपने पहिले अहिंसाणुव्रत से पतित होता है ।

पूरा हो था काहु सत्य की जोख ही सरका कह रह होना चाहिये । सत्ये आत्मिक सत्य की जोख के बिना ही हमारी मर्याद बहुति होनी चाहिये । वास्तव में सत्य के सम्बन्ध के बिना ही बाँच महात्मता तथा अस्तित्वों का विधान है ; इसकी प्राप्ति होने पर तो वे अपने आप प्राप्त हो जाते हैं । सत्य का अर्थ केवल सत्य को जाना ही नहीं । अन्तर्गत विचार व्यवहार बाकी आदि सभी सत्य होने चाहिये । सत्य के विपरीत जो भी कुछ है मिथ्या है अस्तुत्तर है कु कदापी है और अस्वाभाविक है । ईश्वर में जो सत्य है उसका निगम हो ही नहीं सकता । वह जो प्रभु है अद्वय है सत् है । उसके नाम का अर्थ है सभी का अभाव । परन्तु सत् का अभाव तो कहीं भी नहीं मानता । जहाँ सरलता है स्वाभाविकता है मित्रावर दिव्यावर वा अभाव की गन्ध भी नहीं बही सत्य है । अगवाह भी महात्मीर स्वामी के काया, माया भाव और तीनों योगों की सरलता इन बातों में सत्य कहा है । हमारे अर्थों में कहा जा सकता है कि मन और बचन के पूर्ण सामंजस्य का नाम सत्य है । जो बात ऐसी ऐसी सुनी समझी या अनुभव की है उसको विना मत

पठयिहे सत्यं वृत्तं च ॥ १ ॥ — वा ॥ वागुत्तमया वागुत्तमया
पठयिहे सत्यं वृत्तं च ॥ १ ॥

मिर्च लगाये उसी रूप में व्यक्त कर देना सत्य है। दूसरे पर प्रभाव जमाने या भुलावे में डालने के लिये उस बात पर अपनी ओर से रंग रोगन करने पर उसकी सत्यता नष्ट हो जाती है।

पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश और काल अपना अपना काम नियमित रूप से कर रहे हैं। इनका काम अनवरत रूप से चल रहा है। कभी रुकता नहीं, यह सब सत्य ही तो है। जो जलती नहीं उसे आप आग कैसे कह सकते हैं। जो स्थान नहीं दे सकता उसे भी यदि आप आकाश कहते हैं तो फिर तो अव्यवस्था ही फैल जायेगी, प्रत्येक पदार्थ आकाश हो जायेगा या कुछ भी आकाश नहीं होगा। सत्य के चल पर ही तो जगत् में व्यवस्था बनी हुई है।

“सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि ।

सत्येन वाति वायुरच सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्”

सत्य कोई ऐसा हुनर या कला नहीं है जिसे किसी से सीखने जाना पड़े। यह तो आत्मिक गुण है जो सभी को समान रूप से मिला हुआ है। जो आत्मा की पुकार पर चलते हैं, वे ससार में सत्यवादी तथा महान् बन जाते हैं। इसके विपरीत जो आत्मा की आवाज को कुचल कर, उच्छृंखल मन के संकेत पर दौड़ लगाते हैं, वे असत्यवादी तथा ससार की दृष्टि में पतित बन जाते हैं। सत्य सभी कल्याणों का दाता तथा पापों का नाश करता है। आचारांग सूत्र में भगवान् ने एक स्थान पर कहा है कि जो भी धैर्य के साथ दूरे मार्ग को छोड़ कर सत्य मार्ग पर चलता है, उस बुद्धिमान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं^१। पापों के नष्ट हो जाने पर कल्याण अनिवार्य है। श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र में भगवान् ने सत्य की अनेक प्रकार से प्रशंसा की है। सत्य से ही मन्त्र, औषधियाँ तथा नाना प्रकार की विधायें सिद्ध होती हैं। सत्य देव, दानव, मनुष्य तथा ऋषि और मुनि सब का धन्वनीय एवं पूजनीय है। वह महासमुद्र से भी अधिक गम्भीर, मेरु से भी अधिक अटल, चन्द्र मण्डल से भी अधिक सुन्दर, सूर्य विम्ब से भी अधिक तेजस्वी, आकाश-मण्डल से भी अधिक स्वच्छ तथा गन्ध मादन पर्वत से भी अधिक सुगन्ध युक्त है।

यह सत्य की ही शक्ति है जो अग्नि को शीतल तथा अथाह समुद्र को

^१“सच्चमि धिह कुब्जहा, एत्थोवरण ।

मेहावी, सध्व पाव कम्म जोसह ॥ (आचारांग)

भी बयखा बना देती है। कहते हैं साथ के बज से सीता को अग्नि ने नहीं जलाया था। साथ की शक्ति से ठकथार पूछ माखा और मयंक्य विश्वर भी रस्मी के समान हो जाया है। इसी उध्य का समर्थन किसी संस्कृत कवि ने किया है —

“सर्वेनाग्निसर्वेष्वप्यतोऽगार्थं जलेऽम्बु सत्यत
वाधिरिषुनति सत्येव सत्याज्जम्बुते कधी

वास्तव में सत्य की महिमा का अनुभव कियात्मक रूप से होता है कहे सुनने से नहीं। साथ में वे शक्तियाँ हैं जिसका साधारण ज्ञान तो अनुमान भी नहीं कर सकते। साथ की शक्ति के समक भई २ दिक्क तथा मज्जक पद्य भी पण्डित जानवर के समान व्यवहार करते हैं। सत्य की ऐसी दो दिव्य शक्तियों के विषय में भगवान् ने भी सूत्र में कहा है कि सत्यवादी को अग्नि और बज्र का अवग्रह किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकता क्योंकि जल जले जला नहीं सकती और बज्र उसे कहा नहीं सकता। कही भी बजा जाय वह मार्ग नहीं भूल सकता। उपाया हुआ एक कोहा या सीता भी उसके हाथ को हानि नहीं पहुँचा सकता। पर्यंत से गिराये जाने पर भी उसके बाज एक बाँका नहीं होता। अथवा कलुषों से भर जाने पर भी वह वेदांग बज्र उगा है। मूढ़े अमिथोग भी उसके कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देवता भी उसकी शक्ति में आकर शान्तिमान करते हैं।

बिना सत्य के जगत् का व्यवहार एक पग भी नहीं चल सकता। कल्पना कीजिये कि आप बाजार में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं। आपने दुकानदार से वह चीज़ माँगी। वह को बिना मूल्य जिये भागाव नहीं देता और आप बिना मीठा खिसे पैसे नहीं देते। दोनों को एक दूसरे पर विराम नहीं है। कहिये होगया न दुर्बल गणकरोध। वह सत्य का ही ही विराम है कि पाठों ही पाठों में व्यापारियों में जाकों के लोहे होजाते हैं। यदि सचाई न हो तो ब्यापार कैसे चल सकता है ?

जगत् में सत्यवादी का ही विराम किया जाता है। जगत् आपस के प्रगड़ों का निर्धार भी उसी से करवाते हैं। उसके बचन का मूल्य होता है। शिरोपी भी उसके बचन का विराम करते हैं। महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य ने वाक्य सेना को गायत्र गृही की तरह करना आरम्भ किया तो पाँचों के घुरके घुर गये। द्रोणाचार्य की आज्ञा देती और भी। जाकिर के नामों—और

पाण्डवों-के गुरु थे । इस प्रकार कौरव सेना का सहार होते देख कृष्ण ने पाण्डवों को सलाह दी कि यदि अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार द्रोणाचार्य के कानों में पड़ जाय तो वे शिथिल पड़ जाँयगे और ऐसी स्थिति में उन्हें हराया जा सकेगा । सयोग वश अवन्तिराज के एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था । उधर द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी । असली अश्वत्थामा को मारना तो कोई आसान काम नहीं था । इसलिये भीमने अवन्तिराज के हाथी को मार कर हल्ला मचा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया । जब द्रोणाचार्य ने सुना तो एक बार तो वे कुछ दुःखी हुए । परन्तु बाद में यह सोच कर कि हो सकता है यह भी कोई युद्ध की चाल हो फिर सेना के सहार में जुट गये । युधिष्ठिर के अतिरिक्त और किसी की बात का आचार्य विश्वास नहीं कर सकते थे । अतः सब मिलकर युधिष्ठिर के पास गये और उनसे ऐसा कहने की प्रार्थना करने लगे । धर्मराज युधिष्ठिर भला असत्य बोलने के लिये किसी भी कीमत पर तैयार हो सकते थे ? खैर उनको सच २ कहने के लिये भी राजी किया गया और जिस समय उन्होंने 'हाथी' शब्द कहा लोगों ने जो पहिले ही से तैयार खड़े थे, ढोल पीट दिये, जिससे द्रोणाचार्य ने "अश्वत्थामा हतो" "अश्वत्थामा मारा गया" इतना तो सुन लिया 'नरो वा कुंजरो वा' "हाथी था या मनुष्य" यह नहीं सुनने पाया । क्योंकि यह वाक्य युधिष्ठिर ने कहा था, इसलिये द्रोणाचार्य ने विश्वास कर लिया ।

यह सब कहने का तात्पर्य यही है कि सत्यवादी का ही विश्वास किया जाता है । वह चाहे असत्य भी कहे तो भी उसी का विश्वास किया जायगा और झूठ बोलने वाला यदि सत्य भी बोल रहा हो तो भी उसका विश्वास नहीं किया जाता । अभी मैंने जो दृष्टान्त दिया है उससे भी यह बात सिद्ध होजाती है । युधिष्ठिर ने 'नरो वा कुंजरो वा' का कितनी भी रोगन किया हो उनके वक्तव्य से असत्य की दुर्गन्ध आ रही है । "अश्वत्थामा हतो" ऐसा कहने के लिये तैयार होजाने से ही पता चलता है कि उनकी भी भावना ढाँवाँडोल होगई थी । और हिन्दू मान्यता के अनुसार इसी ढाँवाँडोल वृत्ति के कारण उनको स्वर्ग जाने से पहिले कुछ समय के लिये नरक की सैर करनी पड़ी थी ।

जो भी सत्यवादी होते हैं वे प्राणपण से भी सत्य को निभाते हैं । ससार में वे सत्य बल पर ही तो अमर हैं । कौन नहीं जानता—सत्यवादी राजा हरिचन्द्र को । राज, पाट, घर द्वार यहाँ तक कि स्त्री, बच्चों से भी वियोग सहा परन्तु

सत्य को नहीं स्वीकारा। इसीलिये आज वे सत्य के क्षेत्र में संसार का आदर्श बने हुए हैं। मेरे के समान बच ही चटक प्रतिभा—

“चन्द्र हरे धूरज हरे हरे जगत् व्यवहार।

ऐ नृप श्री हरिचन्द्र को हरे व सत्य विचार

वह चटक प्रतिभा आज भी लोगों के हृदयों में सत्य का संसार करती है। और मैंने बाकी सन्धारों भी उससे इसी प्रकार प्रेरणा पायी है।

आठवली और नृसिंह तुम्हारे भी सत्य के सामने बस मस्तक हो जाते हैं। सम्भवतः आज लोगों ने उस बाळक के विषय में अत्यन्त सुना या पढ़ा होगा जो पात्रियों के साथ परदेश में पाने के लिये गया था। पहिले आज कल की ही व्यवस्था तो भी नहीं कि आज वहाँ से मशीनोईर कर दिया तो परसों ही कल कपे में रुपये मिल गये या वार द्वारा देखो तो आज ही २-३ पेटे बाद। पहिले तो सब कुछ साथ में ही लेकर चलना पड़ता था। मार्ग में तुम्हारे का भय सदा जगा रहता था। जब वह बाळक अपनी माता से भाला लेकर पात्रियों के साथ परदेश जाने लगा तो माता ने कपे के लिये उसके कोट के अस्तर में कुछ रुपये छिपी दिये। अस्तर में इसलिये लिये कि कहीं बाह्य मार्ग में ही न छीन लें। माता ने अचानक से ही बाळक को सत्य बोझने की सिखा दी थी। जब बाळक अन्य पात्रियों के साथ एक मयाजक अंगण में होकर जा रहा था तो कुछ डाकूओं ने उन पात्रियों पर हमला कर दिया। जो भी कुछ चलके पास था उन्होंने छे लिया। जब डाकूओं ने बाळक से पूछा तो उसने कहा मेरे पास भी रुपये हैं। डाकूओं ने मज्जी भाँति देखा पर कहीं भी रुपये नहीं निकले। उन्हें बड़ा मोच आया और उस बाळक को अपने सरदार के सम्मुख ले गए। सरदार के पूछने पर भी बाळक ने मुस्करा कर बड़ी उत्तर दिया कि हों मेरे पास रुपये हैं। और अपने कोट का अस्तर काटकर दिखा दिया। सरदार तथा अन्य डाकू देखकर हँस रहे थे। सरदार ने बाळक से कहा कि तुम्हें वे रुपये हमें क्यों देना दिये? तुम चाहते हो हमें देखकर सुरक्षित जा सकते थे। बाळक ने उत्तर दिया कि ये तो दरवाजे की बात है यदि आज भी बाँकी जगाकर भी सब बोलना पड़े तो भी मैं मार दी जाऊँगा। मेरी माता ने मुझे बड़ी सिखाया है। वह तुमसे सत्य को अपने जीवन से पूछा हो गई। वह बाळक के पैरों पर गिर पड़ा। अन्य डाकूओं सहित उसने उन बाळक को अपनी गुप्त माला और उनी दिन से वह दुष्ट प्रति घोषदी।

सत्य की महिमा का कोई पार नहीं। सत्य, जैसा कि मैं आरम्भ में कह आया हूँ, वास्तव में ईश्वर है। महात्मा कबीर दासजी ने भी यही कहा है—

“सौँच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप,
जाके हृदय माँच है, ताके हृदय आप।”

“असत्य और उससे होने वाली हानियाँ”

सत्य के विपरीत जो भी कुछ है वह असत्य है, झूठ है। असत्य अस्वाभाविक, एवम् बनावटी है। इसके लिये मनुष्य को कुछ मित्रावट की, कुछ धन की आवश्यकता पड़ती है। बस इसीलिये यह पाप है। साधारण नहीं, महा पाप है। सत्य की महिमा बताते हुए मैंने पीछे कहा था—

“सौँच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप”

इसी का समर्थन तुलसीदासजी ने भी किया है—

“नहि असत्य सम पातक पुँजा। गिरि सम होहि कि काटिकि गुँजा”

जैसे चिरमिठियों का बड़े से बड़ा समूह भी पहाड़ के बराबर नहीं हो सकता उसी प्रकार अन्य पाप असत्य रूप पाप के बराबर नहीं हो सकते। अर्थात् झूठ का पाप सब से बड़ा है। पाप से मानसिक एवम् आत्मिक दुर्बलता बढ़ती है। यही कारण है कि झूठ बोलने वाला सदा सशक्ति रहता है कि कहीं उसके झूठ की कलई न खुल जाय। असत्य उस पीतल के समान है जिस पर सोने का झोल चढ़ा दिया गया है। वह कुछ समय के लिये धोखा दे सकता है, अन्त में पकड़ा ही जायगा। पकड़े जाने के बाद उसकी कितनी विडम्बना होती है, यह आप भली भाँति जानते हैं। एकबार भेद खुल जाने पर फिर झूठे का विश्वास नहीं किया जाता। फिर तो उसका सत्य भी झूठ ही समझा जाता है। आपने उस ग्वालिये की कथा अवश्य ही सुनी होगी जिसके घर २ झूठ बोलने के कारण उसके सत्य का भी विश्वास नहीं किया गया था। एक ग्वालिया अपनी गायें तथा चकरियाँ लेकर घनमें उनको चराने ले जाता था। अधिकतर वह अकेला ही होता था। जंगल सघन था। एक दिन उसने विचार किया, यदि कोई भेड़िया यहाँ आजाय तो मुझे और मेरी चकरियों को खा जायगा। किसानों के खेत तो यहाँ से बहुत दूर हैं। देखूँ मेरी पुकार सुनकर वे समय पर मेरी सहायता को पहुँच भी सकेंगे या नहीं? यह सोचकर उसने ऊँचे स्वर से चिल्लाना प्रारम्भ कर दिया, “भेड़िया आया, भेड़िया आया। दौड़ना मुझे

बन्धावा। किसानों ने जब उसकी पुकार सुनी तो वे अपनी छाड़ियाँ छे डेर कर उसकी सहायता को दौड़े आये। परन्तु वहाँ धाकर देखा कि मेड़िये का तो नाम मिशाल भी नहीं है। जड़का जन्में देखकर मुस्करा रहा है। जड़के से पूछा तो उसने कह दिया कि मैंने तो जाँच की थी कि आप लोग समय पर का धी कापने का नहीं। किसान चुपचाप होकर वापिस अपने काम पर लौट गये।

उस ग्वाड़िये को मथोरकन का सामान मिला गया। वह जब कभी मज में आता, चिन्हा करता “मेड़िया का गया—आदि?” ही बार बार तो किसान उसकी रक्षा को दौड़े आए, परन्तु बाद में उन्होंने देख लिया कि वह तो कोरा झूठा है। एक दिन संयोगवश मेड़िया का ही तो गया। जड़के ने बहुतैरा और मन्धावा। पर कौन प्यास देवा? किसानों ने सोच लिया कि यह तो झूठ बोल रहा है। जबर मेड़िये ने उस ग्वाड़िये को तो चबमरा कर दिया और उसकी एक बकरी भी ले गया। ऐसा क्यों हुआ? वही असत्य के कारण। न वह ग्वाड़िया झूठ बोलता न किसान उसका जबरबास करते न उसकी यह दुर्दशा और हाथि ही हुई होती।

‘मौड़ि पुकारे पीर बस मिला समये सब कोय।

का भी तो नहीं रहस्य है। मौड़ि की तो आजीविका ही है असत्य। दूसरों की झूठी बकल निकालना। कहते हैं एक मौड़ि के पैर में अर्बुकर शुद्ध का दर्द हो रहा था। वह पीड़ा के मारे पड़ा लक्ष्य रहा था। लोग उसके पास आते और उसकी हस लक्ष्य पर हँस कर मुस्करा कर लक्षि जाते। वे सोचते मौड़ि महामान किसी पैर के दर्द वाले की बकल उधार रहे है। कितनी मर्पकर बिड म्मना है। असत्य तो क्या झूठ बोलने वाले का तो सत्य भी असत्य माना जाता है। उसके ऊपर तो विरवास और अक्षरवायित्व का कोई भी काम नहीं छोड़ा जा सकता। मगवान ने पम्बहारमुख में कहा है कि—धन्य दोषों की बिधि पूर्वक आलोचना आलोचना करने पर शास्त्र नीति के अनुसार साधु को आचार्य पदवी तक ही जा सकती है परन्तु कपट गदित अक्षत्य मान्य करने वाले तथा डामूय प्रकृपण करने वाले को कदापि आचार्य पदवी नहीं दी जा सकती चाहे वह कितना ही योग्य और विद्वान् क्यों न हो। कपट स्वबहार

‘बहने भिरमुणो बहने गन्धावधेयवा
बहने भावतिय उवमन्धवा बहुमुवा
वन्धावधवा बहुलो बहुसु अगतागतेसु

करने वाला तो किसी भी क्षेत्र में समा के योग्य नहीं है —

“मुच्यते सर्वपापेभ्य मित्रद्रोहीन मुच्यते”

भगवान् ने गुण और स्वभाव के अनुसार प्रश्न व्याकरण सूत्र में कूट के तीस नाम कहे हैं —

- (१) अलीक—जो क सत्य मार्ग को कहते हैं, जो उसके विपरीत हो वह अलीक कहलाता है ।
- (२) शठ—दुष्ट लोग असत्य भाषण करते हैं, अतः उसका नाम भी ‘शठ’ पड़ गया ।
- (३) अनार्य—क्योंकि अनार्य झूठ बोलते हैं । इसलिये उसका एक नाम अनार्य भी पड़ गया है ।
- (४) मायामृषा—माया-कपट-से युक्त होने के कारण इसे मायामृषा भी कहते हैं ।
- (५) असत्य—सत्य से विपरीत होने के कारण ‘असत्य’ है ।
- (६) कूट कपट अवस्तु—दूसरों की आँखों में धूल मोंकने के लिये जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी बताने का प्रयत्न किया जाता है इसलिये “कूटकपटअवस्तु” ।
- (७) निरर्थक अनर्थक—इसमें अर्थ का अनर्थ किया जाता है तथा इसमें अर्थ या सार नहीं होता इसलिये “निरर्थक अनर्थक” ।
- (८) विद्वेषगर्हणीय—इसके द्वारा सज्जनों की निन्दा की जाती है या यों कहना चाहिये कि सज्जन असत्य को अच्छा नहीं समझते इसलिये “विद्वेषगर्हणीय” ।
- (९) वक्र—इसमें सरलता या सोधापन होता ही नहीं, यह सदा टेढ़ा होता है । इसलिये “वक्र” ।
- (१०) कल्कतरकारण—पाप रूप या पाप का कारण होने से “कल्कतरकारण” ।
- (११) वचना—असत्य के द्वारा दूसरे को ठगने का प्रयत्न किया जाता है ।

माहमुसावाद् अमुहपावजीवी जीव

जीवाण् तिज्जि तप्पतिय गो कप्पह्

आयरियत्त वा उवज्झायत्त व पवत्ति

वा थेरत्त वा गयधरत्त वा गणावच्छेदयत्त

वा उद्दिस्सिण्ण वा धारिस्सण्ण वा

(व्यवहार सूत्र)

पेसा करते समय मनुष्य अपनी अन्तरात्मा को भी बोझा देता है ।
इसलिये 'बन्धना' ।

(१२) मिथ्यापरचाङ्कृत—किसी काम को करके झूठ बाधकर उछे दिवाने को
बेहटा की जाती है अथ मिथ्यापरचाङ्कृत ।

(१३) सप्ती—झूठ बोलने से विरहास आता रहता है । इसलिये सप्ती ।

(१४) उच्छ्वस—असत्य बोलकर अपने अवगुण तथा दूसरों के गुण दिवाने
का प्रयत्न किया जाता है इसलिये "उच्छ्वस" ।

(१५) उच्छ्वस—यह सत्य रूप चित्रों से जीव को भ्रष्टा देता है इसलिये
उच्छ्वस ।

(१६) धार्त—क्योंकि असत्य बोलकर जीव भ्रष्टा होते हैं अतएव "धार्त" ।

(१७) अम्मास्मान—किसी पर झूठा अभियोग धराने से 'अम्मास्मान' ।

(१८) किल्बिष—असत्य पाप रूप है और पाप का कारण भी है इसलिये
'किल्बिष' ।

(१९) बन्धन—कहीं से भी सीधा न होने से चूरी के धाकर के समान सब
जगह से देहा होने से 'बन्धन' ।

(२०) गहन—ऊँच समय तक दिवा रहने से या अवज्ञाकरण की प्रक्रिया में
गहरा होने के कारण "गहन" ।

(२१) मम्मन—झूठ सदा अस्पष्ट होता है, कभी स्पष्ट नहीं होता, इसलिये
'मम्मन' ।

(२२) मूम—वास्तविकता से यह सदा दूर रहता है या बों कहना चाहिये कि
यह वस्तु के स्वभाव को स्पष्ट नहीं होने देता इसलिये मूम ।

(२३) निष्कृति—अपने कपट तथा झूठ को दिवाने के लिये बोझा जाने के
कारण 'निष्कृति' ।

(२४) अमत्यव—झूठ बोलने से प्रत्यक्ष—अधीता नहीं रहता इसलिये
'अमत्यव' ।

(२५) असत्य—असत्य आत्म्य सदा अनुचित है इसलिये असत्य ।

(२६) असत्य संवाच—किसी वस्तु के न होने पर भी उसका अस्तित्व मित्र
करने का प्रयत्न किया जाता है इसलिये 'असत्य संवाच' ।

(२७) निरुच—यह सत्य का विरोधी है इसलिये "निरुच" ।

(२८) अचचीड—यह बाधने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इसलिये 'अचचीड' ।

(२६) उपदिष्ट—माया, छद्म एवं कपट के कारण अशुद्ध होने के कारण “उपदिष्ट” ।

(३०) अवलोप—तथ्य का लोप करना है इसलिये इसे “अवलोप” कहते हैं ।

इस प्रकार ये झूठ के ३० नाम कहे गये हैं । यह सदा ध्यान में रखना चाहिये कि झूठ बोलने वाले को ससार में कभी सुख तथा चैन नहीं मिल सकता । उसे सदा यही भय लगा रहता है कि कहीं उसकी कलाई न खुल जाय । इसलिये वह एक असत्य को छिपाने के लिये दूसरा असत्य बोलता है और दूसरे को छिपाने के लिये तीसरा । इस प्रकार असत्य की परम्परा चलती रहती है और वह मनुष्य उसमें छुटकारा नहीं पा सकता । झूठ बोलने के मुख्यतया चौदह कारण बताये गये हैं । अर्थात् मनुष्य इन चौदह कारणों से असत्य भाषण करता है—

१ क्रोध—यह प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य क्रोध में आकर सदसद् का विवेक खो बैठता है और झूठ बोल देता है ।

२ मान—अभिमान के वशीभूत होकर तो प्रायः लोग झूठ बोलते देखे जाते हैं । वे अपनी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति के विषय में झूठ बोलते समय तनिक भी नहीं हिचकिचाते । झूठ के इस दायरे में तो संभवतः एक लाख में से ९९९९९ व्यक्ति आजायगे । आर्थिक स्थिति के विषय में तो वचन से ही नहीं क्रियात्मक रूप में भी असत्य आचरण किया जाता है । प्रत्येक स्त्री पुरुष अपने आपको वह दिखाना चाहता है जो कुछ वह है नहीं । साधारण स्थिति के व्यक्ति मध्य वर्ग के और मध्यवर्ग वाले धनिकों के और धनिक अपने से भी ऊँची स्थिति वालों के बराबर दिखाने की स्पर्धा में असत्य आचरण करते हैं । कोई धिरजा ही ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो अपने आपको वही दिखाता है जो कुछ कि वह है । किसी के वेतन आदि व्यक्तिगत जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करना कुछ शर्म्यता से समझी जाती है । परन्तु यदि आप पूछेंगे तो सच्चा उत्तर नहीं पा सकेंगे । अधिकतर लोग अपना आय और व्यय अधिक बताते हैं । लेकिन एक सच्चे श्रावक को इस दोष से सदा बचते रहना चाहिये ।

३ माया—इसका तो नाम ही माया है । यह तो है ही असत्य का खानि । माया की गाड़ी तो चलती ही असत्य के पहियों पर है ।

- ४ खोम—बहागरी तथा अन्य खोम भी इस खोम के साथ बसकर बोझ देते हैं ।
- ५ राग—राग-मोह के बलीभूत होकर भी मनुज्य मूढ़ बोलते ऐसे बातें हैं । मानवीयिने किसी गृहस्थ का वास्तव बोरी कर जाया । उसकी जीव पदवस्तु होने लगी । यदि उस गृहस्थ का नैतिक स्तर ऊँचा नहीं है तो वह वास्तव के मोह में आकर मूढ़ बोल देगा कि उसके वास्तव में बोरी नहीं की ।
- ६ इष्ट—इष्ट और के बलीभूत होकर तो जाया खोम मूढ़ बोल देते हैं । अपने विरोधियों पर मूढ़ा कर्मांक लगा देने तथा मूढ़ी गवाही देने की बढनाथें देखने तथा सुनने में जाती हैं ।
- ७ हास्य—हँसी में तो असत्य नहीं तक वह मया है कि उसको असत्य ही नहीं मानते वह कह बढते हैं "मैंने तो हँसी में ऐसा कह दिया था" ।
- ८ भय—भय के मोरे तो मूढ़ बोलना साधारण बात हो गई है । स्कूलों में विद्यार्थी, घरों में वास्तव तथा धान्य आधित्यन कर के मोरे कृष का कृष बता देते हैं ।
- ९ लज्जा—लज्जा के बलीभूत होकर भी मूढ़ बोलता जाता है । बहुत से खोम जात्र बचाने के लिये मूढ़ बोलते हैं । जात्र की रक्षा जिससे होती है उस निबन्ध की तो वे लोह देते हैं और उसके ऊपर दूधरा अपराध वह करते हैं कि मूढ़ बोल देते हैं ।
- १० लीला—जाया मकर की लीला करते समय मूढ़ बोलना तो एक साधारण की बात समझी जाती है ।
- ११ हर्ष—खुशी में आकर खोम मूढ़ बोल देते हैं ।
- १२ लोभ—दुःखी होकर भी मूढ़ बोल दिया जाता है ।
- १३—राक्षस—अपनी आसुरी बलियों के खोम में भी खोम मूढ़ बोलने में नहीं चूकते ।
- १४ वाचकता—बहुत बोलने में तो असत्य भाषण की मात्रा संभावना बनी ही रहती है ।

सत्य बोलने वालों को इन कारणों से छद्म बचते रहने का प्रभाव करना चाहिये । सत्य बोलते समय भी धरणा को नहीं भुलाया जा सकता । बीड़े

अहिंसा के विषय में बता चुके हैं कि विवेक यत्ना में ही धर्म है। सत्य बोलते समय भी इस बात का विचार रखना चाहिये कि इस सत्य से किसी का अनहित तो नहीं होता, किसी का हृदय तो नहीं दुःखता। कल्पना कीजिये, एक मनुष्य अन्धा है, यदि आप उसे अन्धा कहकर पुकारते हैं तो आप सत्य तो कह रहे हैं परन्तु उसका दिल दुःखाकर। ऐसा सत्य वर्जित है, जिसका प्रयोजन दूसरे के अनहित या हृदय दुःखाने के अतिरिक्त और कुछ न हो। मेरे कहने का यह तात्पर्य कदापि नहीं कि प्रत्येक सत्य को दूसरे के हृदय दुःखाने की तराजू पर तोलना पड़ेगा। मानलोजिये किसी का पुत्र डाका डालकर घर में माल ले आया है। अगर पिता सत्य बोलकर अपने पुत्र को गिरफ्तार करवा देता है, तो उसके पुत्र का और समब है माता आदि अन्य सम्बन्धियों का हृदय दुःखे, उनके दिल को चोट लगे तो क्या इतने ही मात्र से सत्यवादी पिता को असत्य बोल देना चाहिये? कदापि नहीं। उस समय सत्य बोलना ही उसका परम कर्तव्य एव धर्म है। इसी में उन सबका हित निहित है। ऐसे समय पर हृदय के दुःखने का विचार करना अनर्थ परम्परा का जनक है। ऐसे अवसरों पर यदि दिल को दुःखाने का बचाव किया जाय तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी का अनहित होगा। परन्तु कारणों को काणा या अन्धे को अन्धा कहने में तो उनका हृदय दुःखाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यदि ऐसा न कहा जाय तब हानि की तो कोई सम्भावना ही नहीं, वरन् लाभ अवश्य है कि उनका हृदय नहीं दुःखता। ऐसे सत्य को ही नीति शास्त्रकारों तथा धर्म शास्त्रकारों ने अप्रिय सत्य के नाम से कहा है। भगवान् ने श्री उत्तराध्ययन सूत्र में अप्रिय सत्य बोलने का निषेध किया है तथा वाचलता और विकथा से दूर रह कर प्रिय एव मित्र भाषा बोलने का आदेश दिया है।

यह ध्यान रखना चाहिये कि गृहस्थ के बारह व्रतों में से पहिले पाँच व्रत अणुव्रत कहलाते हैं। इन्हें स्थूल व्रत भी कहते हैं। अणु या स्थूल कहने से यही अभिप्राय है कि गृहस्थ मोटे-मोटे असत्य का ही त्याग कर सकता है। ऐसे असत्य का जिससे दण्ड का मागी हो या चार भजे आदमी बुरा समझें। ससार में रह कर सूक्ष्म असत्य का त्याग यदि असम्भव नहीं तो दुःसाध्य अवश्य है। भगवान् महावीर स्वामी ने इस स्थूल असत्य के पाँच भेद बताये हैं। उन पाँचों से ही एक सद्गृहस्थ को ब्रह्मते रहना चाहिए।

व इस प्रकार हैं:— कम्पा, गो भूमि चरोहर के रूप में रखी हुई चीज के विषय में और सूझी साझी देना। कम्पा गो और भूमि सम्बन्ध उपलब्ध मात्र है। कम्पा और गो क्रमशः मनुष्य और पशु जाति में भेद है। इसलिये इनके कहने से हम दोनों जातियों के विषय में बोझे गये स्पृह सूझ का ग्रहण हो जाता है। तथा भूमि का ग्रहण भी यहाँ उपलब्ध से ही कहा जा सकता है और वह भूमि तथा उससे उत्पन्न सभी वस्तुओं के विषय में बोझे गये सूझ के रत्न को बतलाता है। इसी प्रकार किसी की चरोहर या भाटी के विषय में भी गुह्य को कमी सूझ नहीं बोलना चाहिए। आश्चर्य तो जैकों की व्यवस्था हो जाने से वा वात वात में बिखर पड़त की प्रथा के चल जाने से ऐसा कम ही सुनने में आता है परन्तु प्राचीन काल में ऐसी किसी व्यवस्था के न होने से ऐसा कमी-कमी हो जाता था कि कहीं जाते समय वा वों ही सुरक्षा के विचार से एक व्यक्ति दूसरे को अपनी बहुमूल्य वस्तु सौंप देता वा। और अत्यन्त कोम के उत्पन्न हो जाने पर वह व्यक्ति उसकी रखी हुई वस्तु से ही गद जाता था। ऐसा करना एक सद्गुह्य के लिए त्वात्पर्य है। इसी लिए शास्त्रकारों ने 'ग्यासापहार' यह रचना है। बहुत से लोगों का मत है कि यह सब कुछ तो बीसी में गिना जा सकता है। परन्तु विचार करने पर हम इस परिचय पर धारणा से पहुँच सकते हैं कि चरोहर रखी हुई वस्तु को 'मेरे पास रखी है' ऐसा स्वीकार न करना वा विवेक कर देना तो सूझ बोलने में ही गिना जायेगा। हाँ उस वस्तु को नहीं देने की जो क्रिया है वह अवश्य बीसी में गिनी जा सकती है।

पॉचर्ची स्पृह सूझ है सूझी साझी देना। अपने या पराने स्वाभाविक ग्यासापहार में वा पचापत में किसी के विषय में सूझ बोलने को सूझी साझी कहते हैं। आश्चर्य हैकने तथा सुनने में आता है कि बहुत से लोग कुछ विशेष योग्य किछा देने पर ही झूठी गवाही दे देते हैं। विशेषतः देहात में यह प्रार्थ पबिक जैकी हुई है। देहात की शोचनीय अवस्था का एक कारण यह मुकद्दमीवादी भी है। कहरों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका धन्दा ही साझी देना है। सुनते हैं वे ग्यासापहारों में बड़े रहते हैं और आचरवदता पक्ष पर कुछ रुपये लेकर किसी की भी साझी दे देते हैं पक्षिपाल कर देते हैं। परन्तु ऐसा करना धान्यक के लिए सर्वथा त्वात्पर्य है। झूठी गवाही को मनु रमृति में भी महापाप बताया है। मायाय रही तथा बाह्य की हत्या करने

वाले, मित्रद्रोही और कृन्धनी की जो गति होती है वही झूठी गवाही देने वाले की बताई है ।

प्रथम अहिंसाणु व्रत की भाँति ही द्वितीय सत्य अणुव्रत में भी पाँच प्रकार से दोष लग सकता है, उन दोषों को अतिचार भी कहते हैं । वे इस प्रकार हैं (१) मिथ्या दोष लगाना (२) किसी के एकान्त के मर्म को प्रकाशित करना (३) अपनी स्त्री के एकान्त के रहस्य को दूसरों के सामने प्रकाशित करना (४) मृषा उपदेश (५) जाली लेख लिखना । श्री समन्त भद्राचार्य ने कुछ हेर फेर करके न्यासापहार को अतिचारों में गिनाया है ।

इस व्रत का पहिला अतिचार है किसी पर झूठा दोष लगाना । कहावत प्रसिद्ध है लोगों को अपनी आँख का शहतीर भी नहीं दीखता परन्तु दूसरों का तिनका भी दिखाई देता है । अभिप्राय यह है कि अपने धड़े-से-बड़े अव-गुण लोग छिपाते हैं और दूसरों के छोटे-से-छोटे का भी ढिढोरा पीटने लगते हैं । बहुत से लोगों का तो बिना दस-बीस मनुष्यों की निन्दा किये खाना ही नहीं पचता । आजकल तो इस काम के लिए समाचार पत्रों का भी दुरुपयोग किया जाता है । दूसरों पर झूठे दोष लगाने के लिए जाली या गुम नाम पत्र भी लिखे जाते हैं । चाहिए तो यह कि यदि किसी में कोई दोष है भी तो उसका ढिढोरा पीटने की अपेक्षा दोषी की समझा कर मार्ग पर जाने का प्रयत्न किया जाय । इसी में उसका हित निहित है । उसके दोष को सबके सामने प्रकाशित करने से तो उल्टा वह शत्रु बन जायेगा । झूठा दोष लगाना गृहस्थ के सत्य अणुव्रत का अतिचार है इसलिए इससे उसे सदा बचते रहना चाहिए ।

दूसरा अतिचार तो व्रत का भंग होने के साथ-साथ लौकिक सभ्यता के भी विरुद्ध है सबसे पहिले तो किसी के गुप्त रहस्य को जानने का प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए यदि अनायास ज्ञात भी हो जाय तो उसे किसी और के सामने प्रगट करना तो अपने व्रत में दोष लगाना है । आजकल लोगों की मनोवृत्ति उत्तरोत्तर दूषित हो होती जा रही है । यदि वयस्क दो बहन-भाइयों को भी परस्पर बातें करते देख लेते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं और कुछ न कुछ गन्दी बातें ही उनके मन में चक्कर काटने लगती हैं । यह भी जानने को उनके मन करने लगता है कि वे क्या बातें कर रहे हैं । श्रावक को सदा इससे बचते रहना चाहिए ।

तीसरा अतिचार है अपनी स्त्री की एकान्त में की हुई मर्मपूर्ण बातों को दूसरों के सामने प्रगट करना। इससे क्या-क्या अनर्थ परम्परा लड़ी हो जाती है यह संतारी लोगों से छिपा नहीं है। गुप्त बात को प्रगट करने के कई कारण हैं। बहुत से लोग शोखी में आकर ऐसा करते हैं, बहुत से गलती से और कुछ लोग स्त्री की उपेक्षा करके ऐसा करते हैं। लेकिन इन सब का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। जो लोग उनके उस मर्म को सुनते हैं, वे सभी तो सज्जन नहीं होते। कुछ विद्वान्मैत्री तो अनुचित छान डठाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ उन पति-परिनियों में फूट डबका कर समाया देखते हैं। परिणाम यह होता है कि उनमें कलह होने लगती है। इसलिये भुल कर भी गृहस्थी की अपनी स्त्री की गुप्त बातें नहीं प्रगट करनी चाहियें। स्त्री सदा सम्मान की पात्री है। जहाँ उनका निरादर होता है वहाँ कमी करवाया नहीं हो सकता:—

सम्मान पाती हैं नहीं जिनके घरों में नारिणों।

उनके घरों पर सर्वदा ही पीटता जग तालियों॥

‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’

इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं कि श्राविकाओं को यह अतिचार लग ही नहीं सकता। उन्हें भी समान रूप से ही लग सकता है। ‘सदारमंतभेद’ तो उपलक्षण मात्र है। परन्ती के द्वारा भी पति के गुप्त रहस्य को प्रकाशित करना समान रूप से वर्जित है।

चौथा अतिचार है मृषा उपदेश। किसी को झूठा उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि कोई आपकी सम्मति लेता है तो उसे ठीक-ठीक सम्मति देनी चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए उसे विपरीत राय देकर मार्ग से भटकाना दुहरा पाप है। वहिष्ता तो विरवासघात है। क्योंकि कोई व्यक्ति आपका विरवास करके ही तो राय लेने आवेगा। दूसरा पाप है उसका उन्मार्ग पर दाखा जाना। पता नहीं उसको किन अनर्थ परम्पराओं का सामना करना पड़े।

पाँचवाँ अतिचार जाहो खेख खिलना है। आजकल भीतिकवाद का बोझ-बाधा है। लोग अन्तरात्मा की आवाज की तो परवाह ही नहीं करते। जैसे बने बस पैसा पैदा करना चाहते हैं। अमीरों के विषय में सुना जाता है वे बिना पड़े-खिसे लोगों को २००) ५० देकर सरकारी कागज खिला लेते हैं बाद में एक और शून्प बढ़ा दिया कि बस सैकड़ों के हजारों हो गए। घर-बार सब

नीलाम । बहुत से लोग जाली प्रोनोट, दस्तावेज तैयार करने में ही अपनी बुद्धिमत्ता समझते हैं । जाली हस्ताक्षर करके बैंकों से रुपये उढ़ाने के अपराध में भी बहुत से पकड़े जाते हैं । एक सद्गृहस्थ को सदा इन अतिचारों से बचते रहना चाहिये । तभी वह असत्य से बच सकता है ।

तीसरा अतिचार है अपनी स्त्री की एकान्त में की हुई मर्मपूर्ण या दूसरों के सामने प्रगट करना । इससे क्या-क्या अनर्थ परम्परा खड़ी हो हैं यह संसारी लोगों से छिपा नहीं है । गुप्त बात को प्रगट करने के कई हैं । बहुत से लोग सोखी में भाकर ऐसा करते हैं, बहुत से गलती । कुछ लोग स्त्री की उपेक्षा करके ऐसा करते हैं । लेकिन इन सब का क्या भयंकर होता है । जो लोग उनके उस मर्म को सुनते हैं, वे र सज्जन नहीं होते । कुछ विद्वान्मयेपी तो अनुचित खाम उठाने का प्र हैं । कुछ उन पति-परिवारों में फूट डकका कर तमाशा देखते हैं । पति होता है कि उनमें कलह होने लगती है । इसलिये भूल कर भी अपनी स्त्री की गुप्त बातें नहीं प्रगट करनी चाहियें । स्त्री सदा र पाली है । जहाँ उनका निरादर होता है वहाँ कभी करपाय नहीं हो

सम्मान पाती हैं नहीं जिनके घरों में नारियाँ ।

उनके घरों पर सभंदा हैं पीटता जग ताजियाँ ॥

‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’

इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं कि धार्मिकाओं को यह ही नहीं सकता । उन्हें भी समान रूप से ही खग सकता है । तो उपलब्ध मात्र है । पानी के द्वारा भी पति के गुप्त रह करना समान रूप से वर्जित है ।

चौथा अतिचार है गूँघा उपदेश । किसी की मूँडा व चाहिये । यदि कोई पानकी सम्मति लेता है तो उसे डीक चाहिये । अपने स्वार्थ के लिए उसे विपरीत राय देकर दुहरा पाव दे । पहिखा तो विरवागपान है । क्योंकि विरवाग करके ही तो राग लेने चायेगा । दूसरा पाव है बाका आना । पता नहीं उसको किन अनर्थ परम्पराओं व

पाँचवाँ अतिचार आधी लेना बिलना है । पात्रक व बाका है । लोग अल्पराश्या की आशा की तो बरबाद बने वगैरह देना करना चाहते हैं । जमीनों के विना नो दिलो लोगों को (२००) २० देकर बाकाती व से दूध और दूध बना दिया कि वगैरहों के दूध

वस्तु के ग्रहण करने का निषेध है तो बिना आज्ञा के उस वस्तु को ग्रहण करना अवश्य चोरी है और उससे गृहस्थ के अचौर्य अणुव्रत में दोष लगता है। एक विद्यार्थी अपने सहपाठी की अनुपस्थिति में यदि उसकी लेखनी लेकर अपना काम कर लेता है या एक पढ़ाई अपने दूसरे पढ़ाई की अनुपस्थिति में उसकी तराजू लेकर उससे कुछ तोल लेता है तो यह उस विद्यार्थी या पढ़ाई की चोरी नहीं कहलायगी क्योंकि ऐसा लौकिक व्यवहार है।

आजकल के इस तथा कथित सभ्य जगत में चोरी के ऐसे नाना प्रकार के मार्ग निकले हैं जो कानून की गिरफ्त में तो नहीं परन्तु जिनसे कुछ लोगों का खून तक चूस लिया जाता है। सामाजिक व्यवस्था को ही पहिले ले लीजिये। एक आदमी या बहुत से मिलकर कोई कारखाना चालू करते हैं। उसमें अनेकों कार्यकर्ताओं, हज़ारों मज़दूरों की आवश्यकता पड़ती है। मज़दूरों को काम पर लगा दिया जाता है। वे अपनी चोटी का पसीना पड़ी तक बहाकर परिश्रम करते हैं। महीने के अन्त में क्या उनको उनकी मज़दूरी का पूरा भाग मिल जाता है? कदापि नहीं। उन्हें तो कुछ थोड़ासा देकर टरका दिया जाता है। सारा मुनाफा मोटे २ पेट वालों के पास पहुँचता है। जिसपर उनका कोई अधिकार नहीं। उनके लगाये हुए रुपयों का उचित मुनाफा ही उनको दिया जाना चाहिये। शेष कारीगरों और मज़दूरों में। परन्तु ऐसा होता नहीं। इस तरह बड़े २ अमीर चोरी कर रहे हैं। इस अव्यवस्था को ठीक कौन करे? ठीक करने वालों का मुँह बन्द कर दिया जाता है। उनके हाथ खून में पहिले से ही रंगे हुए हैं। एक कंगाल, भूख का मारा यदि किसी की अठख्ठी उठा लेता है तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जेल में भेज दिया जाता है। परन्तु घूस लेने वाले बड़े २ कर्मचारी वेदाश बचे रहते हैं। उसपर भी तुरा यह है कि वे उस घूस को अपना 'हक' कह कर पुकारते हैं। गरीबों की चोरी, चोरी है, अमीरों की चोरी को हक कह कर पुकारा जाता है। क्या खून? अपने कुत्ते का नाम कुतुबुद्दीन रख दिया गया है।

यही चोरी ज़मींदारी प्रथा में है। किसान कड़ी धूप, कड़ाके की सर्दी घनघोर वर्षा में खड़ा होकर परिश्रम करता है। अकेला ही नहीं बाल बच्चों को भी उसी में उठाये रखता है। लेकिन फसल के समय उस पर दुहरी मार पड़ती है। जहाँ तक सरकारी जागान का प्रश्न है वह

: ५ :

अचौर्य

चल या अचल किसी भी प्रकार की वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा बिना अपने उपयोग में लाना या दूसरे को मेरित करना या करने वाले का अनुमोदन करना चोरी कहलाता है। जो किसी अन्य के स्थल में है उस पर अधिकार जमाने की भावना करना, या अधिकार का बचन बोलना या उस पर क्रियात्मक रूप से अधिकार कर लेना क्रमशः मानसिक वाचिक एवं कार्यात्मक चोरी कहलाती है। जो इन तीनों प्रकार की चोरियों से बचा रहता है वही सत्त्वा गृहस्थ है। मनुष्य का जीवन बहुत कुछ धन, धातुवादि पर निर्भर है। उन साधनों के अपहरण करने का तात्पर्य है किसी हृदय तक उसके स्वामी के प्राण हरण कर लेना। धन बाह्य प्राण समझा गया है। इसलिये धन की चोरी बाह्य प्राणों की चोरी है। चाहे फिर वह धन चल हो या अचल। प्राणों के बात करने से प्रथम अहिंसा अशुभव में भी दोष आता है। आचार्य अमित गति ने भी यही लिखा है :

येप्यहिंसाद्यो धर्मास्तेऽपि नश्यन्ति चौर्यतः ।

मत्वेति न त्रिवा प्राह्यं परद्रव्यं विचक्षणैः ॥

अर्थाः बहिश्चरा प्राक्काः प्राणिनां येन सर्वथा ।

परद्रव्यं परततः सन्तःपन्ति सद्यः मृदा ॥

अर्थात् चोरी करने से अहिंसादि धर्म भी नष्ट होजाते हैं। ऐसा जानकर बुद्धिमान को चाहिये कि वह पराये धन को मन, बचन और कर्म से प्रदूषण न करे। धन प्राणियों का बाह्य प्राण है इसलिये सन्त पुद्गल दूधरे के धन की मिट्टी के समान समझते हैं। गृहस्थ स्थूल चोरी का ही त्याग कर सकता है, सूक्ष्म का नहीं। बहुत सी वस्तुएँ ऐसी हैं जो सार्वजनिक है, जैसे मिट्टी जल, दहीन, फूँज, फल, पत्ती इत्यादि। इनको किसी सार्वजनिक स्थान से छेदे समय उसे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। न ऐसा करने से उसके अचौर्य अशुभव में ही कोई दोष आता है। हाँ यदि सार्वजनिक स्थान पर भी किसी

वस्तु के ग्रहण करने का निषेध है तो बिना आज्ञा के उस वस्तु को ग्रहण करना अवश्य चोरी है और उससे गृहस्थ के अचौर्य अणुव्रत में दोष लगता है। एक विद्यार्थी अपने सहपाठी की अनुपस्थिति में यदि उसकी लेखनी लेकर अपना काम कर लेता है या एक पढ़ाई अपने दूसरे पढ़ाई की अनुपस्थिति में उसकी तराजू लेकर उससे कुछ तोल लेता है तो यह उस विद्यार्थी या पढ़ाई की चोरी नहीं कहलायगी क्योंकि ऐसा लौकिक व्यवहार है।

आजकल के इस तथा कथित सभ्य जगत में चोरी के ऐसे नाना प्रकार के मार्ग निकले हैं जो कानून की गिरफ्त में तो नहीं परन्तु जिनसे कुछ लोगों का खून तक चूस लिया जाता है। सामाजिक व्यवस्था को ही पहिले ले लीजिये। एक आदमी या बहुत से मिलकर कोई कारखाना चालू करते हैं। उसमें अनेकों कार्यकर्ताओं, हज़ारों मज़दूरों की आवश्यकता पड़ती है। मज़दूरों को काम पर लगा दिया जाता है। वे अपनी चोटी का पसीना पड़ी तक बहाकर परिश्रम करते हैं। महीने के अन्त में क्या उनको उनकी मज़दूरी का पूरा भाग मिल जाता है? कदापि नहीं। उन्हें तो कुछ थोड़ासा देकर टरका दिया जाता है। सारा मुनाफा मोटे २ पेट वालों के पास पहुँचता है। जिसपर उनका कोई अधिकार नहीं। उनके लगाये हुए रुपयों का उचित मुनाफा ही उनको दिया जाना चाहिये। शेष कारीगरों और मज़दूरों में। परन्तु ऐसा होता नहीं। इस तरह बड़े २ अमीर चोरी कर रहे हैं। इस अव्यवस्था को ठीक कौन करे? ठीक करने वालों का मुँह बन्द कर दिया जाता है। उनके हाथ खून में पहिले से ही रंगे हुए हैं। एक कंगाल, भूख का मारा यदि किसी की अठखेली उठा लेता है तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जेल में भेज दिया जाता है। परन्तु घूस लेने वाले बड़े २ कर्मचारी बेदाग बचे रहते हैं। उसपर भी तुरी यह है कि वे उस घूस को अपना 'हक' कह कर पुकारते हैं। गरीबों की चोरी, चोरी है, अमीरों की चोरी को हक कह कर पुकारा जाता है। क्या खूब? अपने कुत्ते का नाम कुतुबुद्दीन रख दिया गया है।

यही चोरी ज़मींदारी प्रथा में है। किसान कड़ी धूप, कड़के की सर्दी घनघोर वर्षा में खड़ा होकर परिश्रम करता है। अकेला ही नहीं बाल बच्चों को भी उसी में जुटाये रखा है। लेकिन फसल के समय उस पर दुहरी मार पड़ती है। जहाँ तक सरकारी जागान का प्रश्न है वह

: ५ :

अचौर्य

वस्तु या अचस्तु किसी भी प्रकार की वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा बिना अपने उपयोग में खाना या दूसरे को प्रेरित करना या करने वाले का अनुमोदन करना चोरी कहलाता है। जो किसी अग्न्य के स्वाम्य में है उस पर अधिकार जमाने की भावना करना, या अधिकार का बचन बोलना या उस पर क्रियात्मक रूप से अधिकार कर लेना क्रमशः मानसिक वाचिक एवं कार्यात्मक चोरी कहलाती है। जो इन तीनों प्रकार की चोरियों से बचा रहता है वह। सच्चा गृहस्थ है। मनुष्य का जीवन बहुत कुछ धन, धान्यादि पर निर्भर है। उन साधनों के अपहरण करने का तात्पर्य है किसी हृदय तक उसके स्वामी के प्राण हरण कर लेना। धन बाह्य प्राण समझा गया है। इसलिये धन की चोरी बाह्य प्राणों की चोरी है। चाहे फिर वह धन वस्तु हो या अचस्तु। प्राणों के बात करने से प्रथम अहिंसा अशुभव में भी दोष आता है। आचार्य अमित गति ने भी यही लिखा है :

येष्वहिंसाद्यो धर्मास्तेऽपि नश्यन्ति चौर्यतः ।

मत्वेति न श्रिया ग्राह्यं परद्रव्यं विचक्षणैः ॥

अर्थाः बहिरचरा प्राण्याः प्राणिनां येन सर्वथा ।

परद्रव्यं वस्तुतः सन्तःपन्ति सदृशं मृदा ॥

अर्थात् चोरी करने से अहिंसादि धर्म भी नष्ट होजाते हैं। ऐसा जानकर बुद्धिमान को चाहिये कि वह बराबे धन की मन, बचन और कर्म से ग्रहण न करे। धन प्राणियों का बाह्य प्राण है इसलिये सन्त पुरुष दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझते हैं। गृहस्थ स्थूल चोरी का ही त्याग कर सकता है, सूक्ष्म का नहीं। बहुत सी वस्तुएँ ऐसी हैं जो सार्वजनिक हैं, जैसे मिट्टी जल, दहीन, फूल, फल, पत्ती इत्यादि। इनको किसी सार्वजनिक स्थान से लेते समय उसे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। न ऐसा करने से उसके अर्थात् अशुभव में ही कोई दोष आता है। हाँ यदि सार्वजनिक स्थान पर भी किसी

वस्तु के ग्रहण करने का निषेध है तो बिना आज्ञा के उस वस्तु को ग्रहण करना अवश्य चोरी है और उससे गृहस्थ के अचौर्य अणुवत में दोष लगता है। एक विद्यार्थी अपने सहपाठी की अनुपस्थिति में यदि उसकी लेखनी लेकर अपना काम कर लेता है या एक पढ़ाईसी अपने दूसरे पढ़ाईसी की अनुपस्थिति में उसकी तराजू लेकर उससे कुछ तोल लेता है तो यह उस विद्यार्थी या पढ़ाईसी की चोरी नहीं कहलायगी क्योंकि ऐसा लौकिक व्यवहार है।

आजकल के इस तथा कथित सभ्य जगत में चोरी के ऐसे नाना प्रकार के मार्ग निकले हैं जो कानून की गिरफ्त में तो नहीं परन्तु जिनसे कुछ लोगों का खून तक घूस लिया जाता है। सामाजिक व्यवस्था को ही पहिले ले लीजिये। एक आदमी या बहुत से मिलकर कोई कारखाना चालू करते हैं। उसमें अनेकों कार्यकर्ताओं, हजारों मज़दूरों की आवश्यकता पड़ती है। मज़दूरों को काम पर लगा दिया जाता है। वे अपनी चोटी का पसीना पड़ी तक बहाकर परिश्रम करते हैं। महीने के अन्त में क्या उनको उनकी मज़दूरी का पूरा भाग मिल जाता है? कदापि नहीं। उन्हें तो कुछ थोड़ासा देकर टरका दिया जाता है। सारा मुनाफा मोटे २ पेट वालों के पास पहुँचता है। जिसपर उनका कोई अधिकार नहीं। उनके लगाये हुए रुपयों का उचित मुनाफा ही उनको दिया जाना चाहिये। शेष कारीगरों और मज़दूरों में। परन्तु ऐसा होता नहीं। इस तरह बड़े २ अमीर चोरी कर रहे हैं। इस अव्यवस्था को ठीक कौन करे? ठीक करने वालों का मुंह बन्द कर दिया जाता है। उनके हाथ खून में पहिले से ही रंगे हुए हैं। एक कंगाल, भूख का मारा यदि किसी की अठखेली उठा लेता है तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जेल में भेज दिया जाता है। परन्तु घूस लेने वाले बड़े २ कर्मचारी बेदाश बचे रहते हैं। उसपर भी तुरा यह है कि वे उस घूस को अपना 'हक' कह कर पुकारते हैं। गरीबों की चोरी, चोरी है, अमीरों की चोरी को हक कह कर पुकारा जाता है। क्या खूब? अपने कुत्ते का नाम कुतुबुद्दीन रख दिया गया है।

यही चोरी जमींदारी प्रथा में है। किसान कड़ी धूप, कड़ाके की सर्दी घनघोर वर्षा में खड़ा होकर परिश्रम करता है। अकेला ही नहीं बल्कि बच्चों को भी उसी में जुटाये रखता है। लेकिन फसल के समय उस पर दुहरी मार पड़ती है। जहाँ तक सरकारी खानान का प्रश्न है वह

तो उचित है, क्योंकि सरकार उसके बंदूके में पुलिस और फौज द्वारा देश की रक्षा करती है। परन्तु जमींदार जो बीच में बसूज करता है वह सरासर चोरी है। क्योंकि उसका तो कोई अधिकार ही नहीं। और बिना अधिकार की वस्तु ग्रहण करना चोरी है। उचित मुनाफा न लेकर अनाप-शनाप जो भी मिन्न जाय ग्राहक से ले लेने में भी चोरी है। कठिनाई यह है कि अब कोई बुराई पड़े-लिखे लोगों में घुस जाती है तो वह अधिक भयकर हो उठती है। चोरी के विषय में आज कुछ-कुछ यही बात है। जो किसी को चार आने की चोरी करने पर सजा दे सकते हैं वे ही हजारों की घूस डकार जाते हैं। उन्हें क्या अधिकार है कि वे दूसरों को सजा दें। किसी को सजा तो वही दे सकता है जो स्वयं उस अपराध को नहीं करता है।

किसी राजा के राज्य में एक चोर ने बड़ी साहसपूर्ण चोरी की। राजा के महल में ही उसने सेंध खगा दी। परन्तु वह संयोग वश रंगे हाथों पकड़ा गया। राज दरबार में उपस्थित किये जाने पर राजा ने उसे पत्थरों से मारने की सजा सुना दी। राजा ने कहा कि शहर से बाहर कि बड़े मैदान में चोर और बहुत से पत्थरों के ढुकड़े रख दिये जायें। नगर में घोषणा कर दी जाय कि नगर का प्रत्येक वयस्क मैदान में जाय और एक पत्थर उस चोर के मारे। घोषणा कर दी गई। निश्चित समय पर लोग एकत्रित होने लगे। वे पत्थर मारना आरम्भ करने ही वाले थे कि एक महात्मा उधर से आ निकले और लोगों से बोले सबरदार ! इस चोर के वही व्यक्ति पत्थर मार सकता है जिसने अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चोरी न की हो। महात्मा के वचनों का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे सभी विचार में पड़ गये और धीरे धीरे अपने हाथों के पत्थरों को फेंक कर अपने-अपने घरों को चले गये। एक भी पत्थर उस चोर के नहीं खगा। कर्मचारियों ने वह समाचार राजा को दिया। राजा सुन कर आग बधूला हो गया। महात्मा को दरबार में ख़ाया गया। राजा ने उनसे पूछा कि “आपने मेरे नागरिकों को क्यों भड़का दिया ? आपने शासन प्रबन्ध में हस्तक्षेप करके अच्छा नहीं किया है आदि”। “महात्मा बोले ‘राजन्य अपराधी को अपराधी दण्ड नहीं दिया करता। क्या आप किसी-न-किसी रूप में दूसरों का हक नहीं हथपते ? यदि हाँ तो आप भी चोर हैं। फिर आप इसको कैसे सजा दे सकते हैं ?’ राजा यह सुन कर दंग रह गया और उसने उसी समय चोर की मुक्ति कर दिया।

इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं कि अपराधी को उसके अपराध का दण्ड ही नहीं दिया जाना चाहिए। परन्तु जैसे अपराधी को दण्ड मिलना आवश्यक है वैसे ही वरन् उससे भी अधिक आवश्यक है अधिकारियों की मनोवृत्ति की शुद्धि। एक रूप में उनको पहिले दण्ड मिलना चाहिए। क्योंकि वे चोर ही नहीं डाकू, लुटेरे और ठग भी हैं। क्योंकि किसी वस्तु के स्वामी की अनुपस्थिति में उसकी आज्ञा बिना उस वस्तु को लेना चोरी और उसकी उपस्थिति में ही बलात् या धोखे से लेना डाका या ठगी कहलाती है। अपढ़ या असभ्य लोगों की ठगी और डाकेजनी को रोकना सरल है क्योंकि वे रहन-सहन और सूरत शकल से भी पहिचान में आ जाते हैं परन्तु इन सभ्य कहलाने वाले पढ़े-लिखे डाकूओं और ठगों को पकड़ना बड़ा कठिन है।

इन तथा अन्य सभी बातों का विचार करके भगवान् ने प्रश्न व्याकरण सूत्र में चोरी के गुण के अनुसार तीस नाम कहे हैं। (१) चोरी (२) दूसरे के अधिकार को छीनने से परहृत (३) बिना दिये ही पराया माल हड़प कर लिया जाता है इसलिए 'अदत्त' (४) यह काम क्रूर मनुष्यों का है इसलिए 'क्रूर कृत' (५) पराये धन से लाभ उठाया जाता है इसलिए 'परलाभ' (६) इसमें संयम का विवेक नहीं रहता इसलिए 'असंयम' (७) पराये धन में गृद्धता (लालच) बनी रहती है इसलिए 'परधनगृद्धि' (८) पराये धन को हरण करने के लिए सदा उतावलापन बना रहता है इसलिए 'लौल्य' (९) पराये धन की चोरी की जाती है इसलिए 'तस्करत्व' (१०) अन्य के धन का हरण किया जाता है इसलिए 'अपहार' (११) इस काम में हाथ की सफाई अपेक्षित है इसलिए 'हस्तलाघव' (१२) यह पाप ही तो है, इसलिए 'पाप-कर्म करण' (१३) अस्तेय का विरोधी होने से 'स्तेय' (१४) पराया धन नष्ट हो जाता है, इसलिए 'हरण विप्रणाल' (१५) पराया धन ले लिया जाता है, इसलिए 'आदान' (१६) पराये धन को लुप्त कर दिया जाता है, अतएव 'धन लोपन' (१७) जो चोरी करता है उसका विश्वास नहीं रहता, इसलिए 'अप्रत्यय' (१८) इससे दूसरे को पीड़ा पहुँचती है, अतएव 'अवपीड' (१९) पराये धन को छीन लेने से, (२०) विशेषतया छीनने से (२१) सभी प्रकार से छीन लेने से क्रमशः 'आक्षेप क्षेप' एवं 'विक्षेप' (२२) चोरी में छल कपट का मिश्रण होने से 'क्रूरता' (२३) चोरी करने वाला कुल कलंकी हो जाता है,

अतएव 'कुलमसि' (२४) पराये धन की सदा जाजसा बनी रहती है, इसलिये 'कांदा' (२५) चोर को गिदगिदाना पड़ता है, अतः 'जाजपन प्रार्थना', (२६) चोर सदा हु खो रहता है, अतः 'न्यसन' (२७) पराये धन को हड़पने की गहरी इच्छा होने से 'इच्छा मूर्च्छा' (२८) बहुत ही अधिक इच्छा होने से 'तृष्णा गृधि' (२९) माया का भी सहारा लेना पड़ता है, अतः 'निकृति कर्म' (३०) स्वामी की पीठ पीछे उसका धन खिया जाता है, अतः 'अप्रयत्न' ।

चोरी सात कुस्यसनों में से एक है । यह व्यसन जब लग जाता है फिर छूटना कठिन है । प्रयत्न प्रयत्न करने पर भी यह आदत किसी-न-किसी ढंग में बनी ही रहती है । एक कहावत प्रसिद्ध है 'चोर चोरी से गया' तो क्या हेरा-फेरी से भी गया । कोई प्रख्यात चोर संयोगवश कुछ सन्ध्यासियों की संगत में आ गया । उनकी शिक्षा सुनते-सुनते उसने चोरी करनी तो छोड़ दी, परन्तु रात को जब सब सो जाते तो वह उठ बैठता और इस साधु की तूँबी उसके पास और उसकी किसी और के पास रख देता । सुबह उठते ही सन्ध्यासियों में हलचल मच जाती । तूँवियों इधर-उधर हो जाने से बड़ी अव्यवस्था फैलती । एक रात को तूँवाफेरी करते समय उसे किसी ने देख लिया । जब प्रधान साधु ने उससे पूछा कि तू ऐसा क्यों करता है ? तो उसने कहा, महाराज, मैंने चोरी तो आपके कहने से छोड़ दी पर वह तूँवाफेरी नहीं छोड़ सकता । ऐसा किये बिना मुझे चैन ही नहीं पड़ता ।

वास्तव में चोरी की आदत बचपन से ही किसी न-किसी रूप में लग जाती है । प्रत्येक चोर पहिले अपने घर पर चोरी करना सीखता है । बचपन में छोटी छोटी चीजों पर वह हाथ साफ करता है । यदि उस समय उसे न रोका जाय तो धीरे-धीरे वह बड़ी-बड़ी चीजें चुराता है । फिर भी न रोका जाने पर पड़ोसियों के घर हाथ मारना आरम्भ कर देता है । स्कूल में सहपाठियों की छोटी-मोटी वस्तुयें उठाता है । आदत अपना अर्थकर रूढ़ धारण करती जाती है । यह चोरी की कला में निपुण हो जाता है । धीरे-धीरे और फिर बाहर भी चोरी करने लगता है ।

एक बालक को इसी प्रकार चोरी की आदत पड़ ही
छोटी-मोटी चीजें उठा ले जाता । माया खाद्य के मारे
बच्चे का हीसखा बढ़ता पड़ोस, पड़ोस ।

भी मुहल्ले में उसने हाथ मारना आरम्भ कर दिया। धीरे-धीरे प्रसिद्ध चोर बन गया। एक दिन वह राज महल में चोरी करने के लिए घुस गया। कोई पहरेदार जाग रहा था। उसके साथ उसकी हाथापाई हो गई। चोर ने पहरेदार का खून कर दिया। परन्तु और पहरेदारों के भी जाग जाने से वह पकड़ा गया। कानून ने उसे फाँसी की सजा दी। जब नियमानुसार फाँसी से पूर्व उससे पूछा गया कि तू क्या चाहता है ? तो उसने अपनी माता से मिलने की इच्छा प्रगट की। माता के आ जाने पर उसने अपनी माता से कहा कि आज मैं मर रहा हूँ। मैं तुम्हें प्यार करने चाहता हूँ। अतः तू अपनी जीभ मेरे मुख में रख दे। माता ने ऐसा ही किया। उसने माता की जीभ ही काट ली। जब अधिकारियों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि यह मेरी माता की जीभ ही है जो मेरी फाँसी का कारण बनी। वचन में जब मैं छोटी-छोटी चोरी करने लगा था, उस समय यदि यह अपनी जीभ से मना कर देती तो आज मैं इतना बड़ा चोर न बन गया होता। न मुझे फाँसी ही हुई होती।

चोरी करने के कारण और चोर की पहिचान

चोरी के विषय में अभी मैंने कहा है कि यह एक व्यसन है जो पूर्व संस्कारों और वर्तमान की असावधानी से लग जाता है इसके लिये यह कहना कि गरीब ही चोरी करते हैं या अपद ही, ठीक नहीं। बड़े बड़े अमीरों को चोरी करते या डाका डालते देखा गया है। इस विषय में भगवान् ने श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र में विस्तार से उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पराये धन को उठा लेने में प्रवीण है; जो समय को पहचानते और साहसी हैं, जो हाथ की सफाई जानते हैं वे ही चोरी करते हैं। जो आढम्बर द्वारा अपनी असलियत को छिपाकर, भीठे बोलकर दूसरों को ठगते हैं वे चोर हैं। देश या समाज से निकाला हुआ, धन का लोभी, जुआरी, मर्यादा रहित, चोरी के काम में बाधा डालने वाले की तथा धनी की हत्या करने वाला, गाँव नगर और वन में आग लगा देने में भी न चूकने वाला मनुष्य चोरी करता है। श्रृणु लेकर न देने वाला, संध लगाने वाला, अच्छे राजा का बुरा चीतने वाला, चोरों को सहायता देने वाला भी चोर है। चोर चलात् या छिपकर, गाँठ काट कर तथा अन्य उपायों से दूसरे का धन, स्त्री, पुरुष, दास, दासी तथा पशु आदि चुरा लेते हैं। उसी स्थान पर आगे चलकर उन्होंने फरमाया

है कि निर्दयी तथा जिन्हें लोक परलोक से भय नहीं, जो धन धान्य से परिपूर्ण देशों, गाँवों, नगरों तथा खानों को लूटकर नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं वे चोर हैं सदा चोरी की बुद्धि रखने वाले, कठोर हृदय, निर्लज्ज, चोर लोगों के घर में सेंध लगाकर धन हरण कर लेते हैं। सोते हुआ का भी धन उठा लेते हैं। इन धन के लालचियों को समय असमय चट्टे या बुरे स्थान का विचार नहीं होता। जहाँ खून की नदी बहती है वहाँ, मुर्दों के ढेर में, घूमते हुए मृत प्रेतादि के बीच, घोर शब्द करते हुए हिंस्र पशुपक्षियों में, घोर रमरान में, शून्य मकानों में, गुफाओं में, सर्पादियुक्त खोरान जंगलों में, ये लोग चले जाते हैं। सर्दी गर्मी की भयानक पीड़ा भी सहते हैं। ऐसे स्थानों पर रहकर ये लोग भूख लगने पर कभी तो माना प्रकार के मांस उड़ाते हैं और कभी पेड़ों की छाल या जड़ खाकर ही दिन काटते हैं। जैसे भयानक भेड़िया गर मौस की तखारा में घूमता ही रहता है उसी प्रकार ये लोग भी पशुधन की तखारा में इधर उधर चकरा ही काटते रहते हैं। इन्हें गरक और तिर्यग गतियों की सी यातनाएँ यहाँ मिलती हैं। सज्जन सदा इनकी निन्दा करते हैं। ये लोग पापी हैं तथा राजाशा के विरोधी हैं। अन्ध प्राणियों को दुःख देते तथा स्वयं भी ये लोग दुःखी ही रहते हैं।

धर्म स्नेही बन्धुभ्राता ! धारने बड़े २ प्रकृत चोर और डाकुओं का देला या उनके विषय में सुना अवश्य होगा। वे जीवन में खालों, करोड़ों की चोरी करते तथा डाके मारते हैं। पशु प्राणने किसी को भी अक्षयि या कोढ़-पति बनते न देला होगा। कदाचित् भी प्रसिद्ध है—'चोरी का धन मोरी में जाता है।' बाद रलिये सदा परिधम से कमाया हुआ पैसा ही काम आता है। पाप से पैदा रिये हुए पैसे को डाक्टर या वेध ही ले जाते हैं। चोरी महा नीच कर्म है। चोरी करने वाले की सामाजिक स्थिति सबसे अधिक दयनीय है। एक तरह से तो उसकी समाज में कोई स्थिति ही नहीं रहती। वह असामाजिक प्राणी है। अतएव हमसे बचने के लिये भगवान् ने गृहरथों के लिये गृह चोरी का उपदेश दिया है।

गृह चोरी के दो भेद किये हैं। सचित और अचित। मनुष्य, पशु, पक्षी कब वृषादि मनीष की चोरी सचित अद्वाराण और सोना, चाँदी, वस्त्र आदि मनीष वस्तुओं की चोरी अचित अद्वाराण मान है। इन बात के भी पूर्व अतिचार बनावे हैं। वे गृहरथ को मनीष भाति जान लेने चाहिये।

उनका आचरण नहीं करना चाहिये । वे अतिचार इस प्रकार हैं—
(१) स्तेनाहृत (२) तस्कर प्रयोग (३) विरुद्ध राज्यातिक्रम (४) कूट तोल
कूटमान (५) स्तु प्रति रूपक व्यवहार ।

(१) स्तेनाहृत का अर्थ ही है चोर द्वारा लार्ई हुई अर्थात् चोरी की वस्तु को खरीदना अचौर्य अणुव्रत का पहिला दोष है । बहुत से लोग चोरी की वस्तु को खरीद लेते हैं । ऐसा वे लालच में आकर ही करते हैं । क्योंकि चोरी की वस्तु स्वभावतः सस्ती मिल जाती है । बहुत से लोग तो धन्धा ही यह करते हैं । वे चोरी के माल को गलाते हैं । परन्तु उनको यह नहीं भूल जाना चाहिये कि वे भी चोर हैं । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि पकड़े जाने पर उनको भी चोरों की भांति दण्ड मिलता है । खरीदी हुई वस्तु को सरकार बलात् जब्त करके उसके असली स्वामी को सौंपने का प्रयत्न करती है । इसीलिये एक सद्गृहस्थ को चोरी का सामान नहीं खरीदना चाहिये ।

(२) दूसरा अतिचार है तस्कर प्रयोग । तस्कर प्रयोग का अर्थ चोर की सहायता करना या प्रेरणा करना है । चोरी के लिये कई प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है । बहुत से लोग दिन में चोरों को ठहरने के लिये स्थान दे देते हैं । उन्हें खाना खिलाते हैं । रात को वे ही चोर जहाँ मौका मिलता है, हाथ साफ कर देते हैं । इसलिये चोरों को स्थान, खाना, पीना देना भी चोरी की प्रेरणा करना है । चोरों की जमानत देना, उनकी पैरवी करना आदि भी प्रेरणा में सम्मिलित हैं । इन सबसे श्रावक को बचते रहना चाहिये ।

(३) तीसरा अतिचार विरुद्ध राज्यातिक्रम है । अर्थात् एक अच्छे नागरिक को राज्य या अच्छे राजा के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिये । राज्य के अन्दर व्यवस्था का होना प्रत्येक नागरिक के हित में है । अव्यवस्था प्रत्येक के लिये असुविधा जनक है । आन्तरिक व्यवस्था फौज या पुलिस के बल पर नहीं रक्खी जा सकती । उसके लिये प्रत्येक नागरिक का सहयोग अपेक्षित है और वह सहयोग राज्य के कानून का पालन है । इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि राजा या राज्य जैसा भी उलटा सीधा विधान बनादे उसे नतमस्तक स्वीकार कर लेना चाहिये । जो विधान राष्ट्र या समाज हित के विरुद्ध है तथा उन्हें शक्तिहीन बनाने के लिये बनाया गया है, ऐसे विधान का डटकर तथा खुले शब्दों में विरोध करना चाहिये । विरोध उसी विधान का करना निषिद्ध

है जो देश तथा समाज में व्यवस्था बनाये रखने के लिये बनाया गया है। आयकर, भूमिकर या सीमाकर को किसी प्रकार न देने की सोचना भी विरुद्ध राज्यातिक्रम है। ऐसा सद्गृहस्थ को नहीं करना चाहिये।

(४) धीया अतीचार कृतगुणा कृतमान है। अर्थात् निश्चित तोल मास से कम या अधिक तोलना या नापना। बहुत से लोग देखते २ ही कम तोल देते हैं जिसे बखरी मारना कहते हैं। जब स्वयं कोई चीज लेनी होती है तो अधिक तोल लेते हैं। ऐसा आवक को कमी नहीं करना चाहिये। बहुत से लोग नाप तोल के उपकरण ही दो प्रकार के रखते हैं कम तथा अधिक, जब देना होता है तो कम वालों से दे देते हैं तथा जब लेना होता है तो अधिक ले लेते हैं। ऐसा करना चोरी है। आवक को कमी नहीं करना चाहिये।

(५) पाँचवाँ तरातिरूप व्यवहार है। अर्थात् बहुमुख्य वस्तु में छपने वाली अल्प मूल्य की वस्तु किसी को दे देना या अच्छी वस्तु दिखाकर खराब दे देना। आजकल अटपट अमीर बानसे की भावना वाले इस युग में न जाने क्या-क्या धोखा बड़ी चाल रहो हैं। आप लोग बाजार में देखते हैं नमूने की चीज बड़ी सुन्दर रखी जाती है परन्तु देने की चीज वैसी नहीं होती। प्रत्येक वस्तु में मिलावट है। शुद्धरूप से कोई चीज मिलनी प्रायः असंभव हो रही है। धी लेने जाइये, घासलेट मिलेगा और यदि घासलेट लेने जाओगे तो मूंगफली का तेल और यदि मूंगफली का तेल लेना हो तो कुछ और, यदि कुछ और लेना हो तो कुछ और मिलेगा। मतलब है कि शुद्ध वस्तु जो आप चाहें सो मिलनी कठिन है। यह सब चोरी है। आवक को इस प्रकार की मनोवृत्ति से सदा बचना चाहिये।

: ६ :

ब्रह्मचर्य

यह एक निर्विवादित तथ्य है कि सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं, परन्तु जीवन है क्या ? जीवन का रहस्य क्या है ? जीवन का वास्तविक आनन्द कैसे प्राप्त किया जाता है ? यह बहुत थोड़े लोग जानते हैं । कहा जा सकता है कि ऐसे मनुष्य संसार में उँगलियों पर गिने जा सकते हैं । क्या छुटनों पर हाथ रख कर उठना, चार दग चलकर हाँपने लगना भी कोई जीवन है ? जिसके सामने वही वेदियों का धर्म लुट रहा हो और जो खड़ा २ ताकता रहे, क्या उसे भी असली अर्थों में जीवित कहा जा सकता है ? कदापि नहीं । ऐसे लोगों को चलते फिरते सुदें कहना अधिक उपयुक्त होगा । आखिर उसकी यह दशा होती क्यों है ? इसका एक ही उत्तर है, ब्रह्मचर्य व्रत की उपेक्षा करने से । वास्तव में ब्रह्मचर्य जीवन तथा व्यवहार मूल्य है ।

ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ है आत्म रमण-आत्म चिन्तन । यह आत्मरमण जिस प्रकार से भी सम्भव है वह सभी प्रक्रिया ब्रह्मचर्य के अन्तर्गत माननी चाहिये । आत्मरमण बिना इन्द्रियों और मन के उचित नियंत्रण के नहीं हो सकता । अतः इन्द्रियों को उनके विषयों से निवृत्त करके, मन और बुद्धि को वश में करके, आत्म चिन्तन का नाम ब्रह्मचर्य है । परन्तु आज मैं ब्रह्मचर्य के इस विस्तृत क्षेत्र के विषय में न कहकर वीर्य रक्षा रूप ब्रह्मचर्य के विषय में ही कुछ कहूँगा और यही अर्थ अधिक प्रचलित है ।

भगवान् ने ब्रह्मचर्य व्रत के दो विभाग किये हैं-महाव्रत और अणुव्रत । हिन्दू शास्त्रों में इसी की व्याख्या नैष्ठिक तथा उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के रूप में की गई है । जो साधु मुनिराज तथा साध्वी सर्वथा रूपेण स्त्री तथा पुरुष संसर्ग से पृथक् रहते हैं वे सर्वविरति अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं तथा जो अपनी विवाहिता स्त्री में संतोष करके संसार की शेष स्त्रियों को माता तथा भगिनी एवम् पुत्री के रूप में देखते हैं वे देशविरति अथवा उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहलाते हैं ।

ब्रह्मचर्य की महिमा

ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन करना छद्मस्थ की शक्ति से परे की बात है। केवली कथित शास्त्र इसकी महिमा पुकार २ कर गा रहे हैं —

‘देव दाणव गन्धर्वा, अवस्तरक्षस्तस्मिन्किन्नरा ।

ब्रह्मचारी नमस्तस्मिन्ति हुक्करं जे करेन्ति ते ॥”

अर्थात् देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष राक्षस, किन्नर इत्यादि सभी उस ब्रह्मचारी के चरणों में झुक जाते हैं जो इस हुक्कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। वास्तव में देखा जाय तो यह कथन अचरितः सत्य है। इसमें अत्युक्ति का जेश भी नहीं। इतना ही नहीं अपितु परस्पर विरोधी तथा स्वाभाविक शत्रु भी ब्रह्मचारी के समक्ष अपने विरोध तथा घैर को भूल जाते हैं। यह ब्रह्मचर्य के तेज का ही प्रभाव मानना पड़ेगा। हुँकार मात्र से पृथ्वी के कंपने वाले बाहुबलि तथा महाभारत के अद्वितीय धीर भीष्म पितामह जमीन फोड़कर या आसमान फोड़कर नहीं पैदा हुए थे। वे भी अन्न मनुष्यों की भाँति अपनी २ माताओं के गर्भ से ही उत्पन्न हुए थे। परन्तु यह ब्रह्मचर्य की महिमा है कि वे इतने महान् बन गए।

धर्म, धर्म, काम, मोक्ष, रूप, पुरुषार्थ की विधि शरीर से ही संभव है “शरीर माघंस्तु धर्म साधनम्”। परन्तु रोगी शरीर से धर्म तो क्या साधारण बुनियादारी के काम भी नहीं हो सकते। स्वस्थ शरीर से ही धार्मिक तथा सांसारिक क्रिया सफलता पूर्वक सम्पन्न हो सकती हैं। “धर्मार्थ काम मोक्षाणामारोग्य-मूलमुत्तमम्”। और स्वास्थ्य का मूल मन्त्र ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी के पास रोग फटकने भी नहीं पाता। जो ब्रह्मचर्य व्रत का उल्लंघन करते हैं, उन्हीं के शरीर में माना प्रकार के रोग घर कर लेते हैं। वह कहने का तात्पर्य यही है कि ब्रह्मचर्य धर्म साधन का मुख्य कारण है। भगवान् ने इस विषय में प्रथम व्याकरण सूत्र में स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार चारों ओर बाँबी हुई पाश पद्म सरोवर की रक्षा करती है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी धर्म की रक्षा करता है। दया, क्षमा-आदि गुण भी इसी ब्रह्मचर्य के सहारे टिके हुए हैं। धर्म को यदि एक बहुत बड़ा नगर माना जाय तो ब्रह्मचर्य उसका रक्षक कोट एवम् सिंह द्वार है। ब्रह्मचर्य के संरक्षित हो जाने पर शेष धर्म के शंख उसी प्रकार संरक्षित हो जाते हैं जैसे पर्यंत से गिर कर क्या बचा पुर २ हो जाता है।

तपों में उत्तम तप ब्रह्मचर्य को ही माना गया है। भगवान ने सूत्रकृतांग में कहा है—“तवेसुवा उत्तमं वंभचेरं ।” इसी का समर्थन वेद ने भी किया है, “तपो वै ब्रह्मचर्यम्” । गीताकार ने भी ब्रह्मचर्य को शारीरिक तप के रूप में स्वीकार किया है—“ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते” । भोजन और पानी का त्याग किसी सीमा तक सरल है। धन, धान्य, पृथ्वी, परिजन भी छोड़ दिये जा सकते हैं परन्तु विषय वासना का त्याग टेढ़ी खीर है। बड़े-बड़े संग्रामों के विजेता; संसार में अपनी शक्ति की धाक बैठाने वाले, समय पढ़ने पर काल से भी भिड़ जाने वाले भी विषय वासना के सामने घुटने टेकते देखे गये हैं। इसके सामने वे भी झुक जाते हैं। इसको जीतने वाला तो कोई विरला ही वीर मिलता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कायर कर भी नहीं सकता। हाथी के हौदे को हाथी ही उठा सकता है। गधे के वश की बात नहीं ? है भी तो यह पर्वतों में हिमालय की तरह तपों में सब से बड़ा। जैन शास्त्रों में तो पग पग पर इसे सर्वश्रेष्ठ तप के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कह रहे हैं हे जम्बू ! यह ब्रह्मचर्य, सभी तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यक्त्व एवम् विनय का मूल है।

जैसे जड़को सींचने से वृक्ष की सभी शाखा, प्रशाखा और पत्ते आदि हरेभरे रहते हैं उसी तरह ब्रह्मचर्य के पालन से सभी अन्य व्रत भी आराधित हो जाते हैं। इसी से तप, शील, विनय, संयम, क्षमा, गुण तथा मुक्ति सिद्ध होती जाती है। यह सभी व्रतों तथा नियमों की जड़ है। इसी तथ्य का समर्थन प्रश्न व्याकरण सूत्र में भगवान ने किया है। और विद्याभ्यास तो ब्रह्मचर्य के बिना हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि विद्याभ्यास की आयु तक देशावरति को भी विवाह करने की आज्ञा नहीं है। यदि विद्या पढ़ना अभीष्ट है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। विदुर ने कहा भी है ‘विद्यार्थं ब्रह्मचारी स्यात्’ । यह मानना पड़ता है कि ब्रह्मचर्य से इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकारों के हृष्ट की सिद्धि होती है।

अब्रह्मचर्य से हानि

जैसे ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन करना सरल नहीं है, उसी भांति मैथुनसे होने वाली हानियाँ भी आसानी से नहीं कही जा सकतीं। वीर्य का नाश करने

से, शारीरिक, मानसिक एवम् आत्मिक शक्ति का हास होना है। बुद्धि मन्त्री हो जाती है। किसी भी काम में डरसाह नहीं रहता। अग्रहचारी दूसरों के सामने अनुचित बातों में भी झुकने लगता है। उसकी प्रवृत्ति ही बन्ध बन जाती है। वह लोगों के निरादर का पात्र बन जाता है। साधारण व्यक्तियों का तो कहना ही क्या। रावण जैलों की विदम्बना इसके संकल्प मात्र से होती है। आज रावण को मरे युग बीत गये, परन्तु अग्रहचर्य की काष्मिमा आज तक नहीं धुल-सकी। रामलीला के दिनों में आप लोग प्रति वर्ष देखते हैं कि छोटे २ बाजक अनुषबाण हाथ में लिये रावण वध का अभिनय करते हैं। क्या रावण इतना निर्बल था? लेकिन अग्रहचर्य ने उसकी यह दुर्गति कराई। आप लोगों के सामाजिक जीवन में अग्रहचर्य की विदम्बना का यह रावण वध एक प्रतीक बन गया है। इससे गया बीता दण्ड इतने व्यापक रूप में सम्भवतः और कोई नहीं।

मैथुन संसार का सबसे बड़ा आकर्षण है। संसार में बड़े-बड़े दुख भी इसके पीछे हुए हैं। रामायण और महाभारत जैसे महान् दुख भी इस कुप्रवृत्ति के कारण हुए। यह कुप्रवृत्ति छोटे-बड़े सभी को रतताती है। मनुष्य, पशु, पक्षी यहाँ तक कि देव भी बन्धा कोई नहीं। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में एक स्थान पर लिखा है^१ कि निर्बल, काया, लंगड़ा, पूँछ बिहीन, जिसके घावों से राख बह रही है, जिसके शरीर में कीड़े बिजबिजा रहे हैं, जो बुढ़ा तथा भूखा है, जिसके गले में मिट्टी के बर्तन का घेरा पड़ा हुआ है ऐसा कुत्ता भी काम के बलीभूत होकर भटकता है। जब भूखे, प्यासे और थूड़े तथा दुर्बल तथा घावों युक्त कुत्ते की यह दशा है तो मूध, मलाई, मावा, मिस्टांग इकट्ठे बाँधे मनुष्यों की क्या दशा होती होगी? वास्तव में काम का आकर्षण है ही ऐसा। परन्तु यह कभी नहीं भूल जाना चाहिये कि यह आकर्षण पानी सुरी पर घसे हुए राहद के आकर्षण से भी अधिक भीषण आकर्षण है। यही कारण है कि शास्त्रों में किपाक जल से इसकी उपमा दी गई है।

^१ 'हरा' काय मंत्र धषय रहितः पुण्ड्रिकलोः ।

मयी पूषरिष्ठः । इमिषुजगनैरावृणतनुः ॥

उधारासी जीर्णः पिडरजकपाकारितगच्छः ।

उनीमन्थेन हवा हनमपि च हन्थेच मदनः ॥ (वैराग्य शतक श्लो. १८)

उत्तराध्ययन सूत्र में आया है^१ कि जैसे किंपाक फल देखने और खाने में बड़े अच्छे लगते हैं, परन्तु खा लेने पर मृत्यु अनिवार्य है। ठीक ऐसा ही बल्कि इससे भी भयंकर परिणाम विषय वासना का होता है। किंपाक फल से भी अधिक भयंकर इसलिए कहा कि किंपाक फल का स्वाद तो कम-से-कम उस फल का अपना है। पर विषय वासना जन्य सुख तो विषय वासना का अपना नहीं। वह तो कामी के शरीर के निचोड़ से उत्पन्न होता है। पर भ्रम से विषयी जीव उसे कुछ और ही समझते हैं। कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है। ऐसी हड्डी को जिसमें मांस का नाम-निशान तक भी नहीं। जोर से चबाने से उसकी अपनी दाढ़ से खून निकलने लगता है। कुत्ता समझता है वह खून हड्डी से निकल रहा है इसलिए उसे और भी जोर से चबाने लगता है। खून और अधिक वेग से निकलने लगता है। यही क्रम चलता रहता है। परन्तु जब कुत्ता उस हड्डी का चबाना बन्द करके उसे ढाल देता है तब कहीं उसे अपनी भूल का पता चलता है। आगे चञ्चल कर फिर उस भूल को भूल जाता है। ठीक यही दशा विषयी जीवों की होती है।

पर आश्चर्य यही है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि देव, दानव, मनुष्य आदि सभी इस विषय की कीचड़ में फंसे हुए हैं। और तुरा तो यह है कि उस कीचड़ से निकलना भी नहीं चाहते। जैसे जेल का पुराना कैदी जेल को ही पसन्द करने लगता है। जेल ही उसे भा जाती है। फिर उसे स्वतन्त्रता तथा खुला वातावरण अच्छा नहीं लगता। उसी तरह विषयी जीव भी विषया के कीड़े की भाँति उसी में सुख समझते रहते हैं। मैथुन महान् अनर्थों की जड़ है। संसार में आप लोग देखते हैं कि परस्त्रियों या वेश्याओं के पीछे एक दूसरे का वध किया जाता है। पराई स्त्रियों के जाल में फँस कर पुरुष अपनी स्त्री को तथा पर पुरुष के मोह से स्त्री अपने पति को जहर देकर या अन्य किसी कुचक्र द्वारा मार डालती है। यहाँ तक कि कभी-कभी इसी फेर में पड़ कर सन्तान तक का वध कर दिया जाता है। आन्तरिक मित्र भी इसके पीछे शत्रु बनते तथा एक दूसरे का वध करते देखे जाते हैं। भाई भाई का खून कर देता है। शास्त्रों में मणिरथ और मदन रेखा का उल्लेख मिलता है।

^१ जहाय किंपाकफला मणोरमा, रसेण वरणेण्य भुजमाणा ।

ते सुहृद ए जीविय पचमाणा, पृथोवमा कामगुणा विधाने ॥

मथिरथ ने अपने छोटे भाई का खून उसकी स्त्री मदन रेखा पर ही आसक्त होने के कारण किया था ।

परम व्याकरण सूत्र में पग पग पर अमलक्षर्य से होने वाली हानि के विषय में उल्लेख मिलता है । एक स्थान पर आता है कि अमलक्षर्य से वर्तमान में चणिक सुख मिलता है परन्तु दोनों ओरों में जो इसके कल रूप दुःख मिलता है वह महान् है । अमलक्षर्य में सदा भय बना रहता है । यह कर्म मत से घिरा हुआ है । अमलक्षर्य स निष्काचेत कर्मों का बन्ध हाता है । गीता में भी अमलक्षर्य की बहुत प्रकार से निन्दा की गई है । गीता के तृतीय अध्याय में उल्लेख है कि काम और क्रोध का उत्पत्ति रजोगुण से होती है । ये ही दोनों मनुष्य को पाप के मार्ग पर ले जाते हैं । इनका पेट ही नहीं भरता इसलिये ये पेट हैं । ये दोनों ही आत्मा के शत्रु हैं । जिस प्रकार आग धुँए से, काँच मैल से और गर्मजात बाजक मिट्टी से ढका रहता है उसी प्रकार सारा संसार काम और क्रोध से आवृत है । वे अर्जुन यह कामाग्नि कभी शांत नहीं होती । ज्ञानियों का ज्ञान भी इसके सामने व्यर्थ हो जाता है । वह काम इन्द्रिय, मन और बुद्धि में रह कर मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है ।

अमलक्षर्य की कभी मन की शांति प्राप्त नहीं होती । वह सदा वैचैन रहता है । वह सदा दूसरों से शंकि रहता है कि कोई उसके कुक्षय को देख न ले । उधर उसकी कामाग्नि कभी बुझती नहीं । भला कभी आग में घी डालने से भी वह बुझी है ? विषय भोग और कामवासना सामान जुदा कर कामाग्नि को बुझाने का प्रयत्न भी अग्नि में घी डाल कर उसे बुझाने की चेष्टा क समान ही है । इसलिये अमलक्षर्य से सदा दूर हो रहना चाहिए ।

“काम एव क्रोध एव रजोगुण समुद्भवः ।

महाशमो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥

भूमेनामियते बहिर्वैधादर्यो मलेन च ।

पयोऽयेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो विषयवैरिणा ।

कारुरूपेण कीन्तेषु दुष्टैरेवानलेन च ॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुप्यते ।

एतेविमोहपादे च ज्ञानमावृत्य देहिणम् ॥ (गीता अ० ३)

वैवाहिक जीवन और ब्रह्मचर्य

इस प्रकरण के आरम्भ में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मचर्य के दो भेद हैं, सर्व विरति और देश विरति—नैष्ठिक और उपकुर्वाण । जो सर्वविरति रूप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते उनके लिए देश विरति रूप ब्रह्मचर्य पालन करने का विधान है । देश विरति रूप ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त समस्त संसार की स्त्रियों को माता, बहिन या पुत्री के रूप में देखना तथा स्त्री के लिए यही यों कहा जा सकता है कि अपने विवाहित पति के अतिरिक्त शेष पुरुषों को पिता, आता या पुत्र की दृष्टि से देखना । गोस्वामी तुलसीदास जी तो स्त्रियों के विषय में इससे भी दो पग आगे बढ़ गए हैं । उन्होंने पतिव्रता स्त्रियों के चार भेद^१ किये हैं:—उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम । परन्तु एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि गोस्वामी जी ने देश विरति ब्रह्मचारिणियों के ही चार भेद किए हैं । ऐसा ज्ञात होता है कि सर्वविरति रूप ब्रह्मचर्य उनकी दृष्टि में कोई भेद ही नहीं है । उत्तम पतिव्रता स्त्री के अपने मन में ऐसा निश्चय होता है कि उसके पति के अतिरिक्त संसार में और कोई पुरुष ही नहीं है । मध्यम अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को पिता, आता या पुत्र के समान समझती है । जिसका मानसिक निश्चय तो इतना दृढ़ होता नहीं परन्तु जो कुल की प्रतष्ठा और धर्म के भय से बची रहती है वह निकृष्ट श्रेणी की पतिव्रता है । और जो अवसर न मिलने तथा डर के मारे बची रहती है वह अधम श्रेणी की पतिव्रता है ।

आजकल वैवाहिक जीवन में पुरुषों के अन्दर एक अशुभ प्रवृत्ति पाई जाती है, वे स्वयं तो वेलगाम होना चाहते हैं परन्तु अपनी स्त्रियों को सीता के रूप में देखना चाहते हैं । यह कैसे सम्भव है ? स्त्रियों से सीता बनने की आशा तो स्वयं श्री राम बनकर की जा सकती है ।

^१दीहा:—उत्तम, मध्यम, नीच, लघु सकल कहहुँ समुझाइ ।

आगे सुनिहिं ते भव तरहिं सुनहु सोय चित्तजाइ ॥

चौपाई:—उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहु आन पुरुष जगु नाहीं ॥
मध्यम पर पति देखहिं कैसे । आता, पिता, पुत्र निज जैसे ॥
धरमु विचारि समुझि कुल रहई । सो निकृष्ट तिय सति अस कहई ॥
घिनु अवसर भयते रह जोई । जानेहु अधम नारि जग सोई ॥

यह प्रश्न यह उठता है कि क्या विवाह करना आवश्यक है ? यदि है तो वह कब और किस अवस्था में किया जाना चाहिये ? जहाँ तक विवाह की आवश्यकता या अनिवार्यता का प्रश्न है वह ठीक नहीं। अर्थात् विवाह आवश्यक या अनिवार्य नहीं है। उसके यदि करने का भी विधान है तो भी आंशिक ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से। न कि विषयवासना को पूर्ति के लिये। जो सर्व विस्तररूप वैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, उनके लिये स्वधर संतोष परदार विवर्जन का विधान है। वह भी पहिले विद्यार्थी अवस्था में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के परचाव ही। जो छोटी अवस्था में विवाह कर लेते हैं, वे दोन दुनियाँ दोनों से जाते हैं।

वालविवाह और उससे हानियाँ

विवाह के योग्य कौनसी अवस्था है ? इस विषय में निश्चित और प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। भिन्न २ देशों में भिन्न २ प्रकार की जलवायु के होने से विवाह योग्य अवस्था में भी भिन्नता होनी आवश्यक है। शीत प्रधान देशों में शरीर का संगठन गर्म प्रदेशों की अपेक्षा अधिक रहने से विवाह योग्य अवस्था भी दूर में जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं जैसा कि देखने और सुनने में आता है कि ३० या इत से भी अधिक उम्र में भी विवाह किया जाय जब कि बेटों के भी बेटे और उनके भी बेटे हो चुके हैं। उष्ण देशों में विवाह योग्य अवस्था कुछ पहले ही आरम्भ हो जाती है। उसी तरह इसका भी यह अर्थ नहीं है कि एक, दो या दस वर्ष वर्ष के बालकों का विवाह कर दिया जाय। भारत में कुछ ऐसे भोले माता पिता भी हैं जो अपने बालक या बालिका का विवाह बचपन में ही करने की जिज्ञा में रहते हैं। ऐसा करने के लिये उनके पास एक ही बहाना है कि उनकी बालों के सामने ही उनके पीछे हाथ हो जाय, पीछे पला नहीं गया हो। ऐसे भोले माँव विवाह की ही जीवन की सबसे बड़ी समस्या समझते हैं। चाहे फिर वह शिष्या की कीमन पर हो क्यों न हो। अर्थात् चाहे बालक और बालिका अशिक्षित रह जाय, पर विवाह उनकी बालों के ही सामने हो जाना चाहिये। इस कृतकृति का भी पूरा परिचय राष्ट्र भोग रहा है। पार करने नहीं ? बहुत से छात्र शिष्या की अन्तिम सीढ़ी तक पहुँचते २ चाहे दंतन बचपों के विवाह बन जाते हैं। शिष्या समाप्त करते न करते उन्हें पुराना या पुराना है। उनकी सभी महत्व की बातें सर जाती हैं। बालों का कम

दीखने लगता है। दिन भर में आधा सेर दूध नहीं पचा सकते। दस सीढ़ियाँ पार करते ही हाँफने लग जाते हैं। अब आप ही समझिये, ऐसे असमय में ही होने वाले बूढ़े नवयुवकों से कोई राष्ट्र क्या आशा कर सकता है? उनकी सन्तान भी तो फिर वैसी ही होती है।

यह मैं आवश्यक मानता हूँ कि मुसलमानों के शासनकाल में कुछ समय ऐसा अवश्य आया था जब कि बहू वेष्टियों का सतीत्व खतरे में पड़ गया था। उस समय लड़की के माता पिता बाल्यावस्था में ही उसका विवाह करके अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होने की चेष्टा करते थे। परन्तु उस कुशासन के बीत जाने पर भी इम कुप्रथा का अन्त नहीं हुआ। अपितु यह और दूना जोर पकड़ गई। दूधमुँहे बच्चे बच्चियों का विवाह होने लगा। कहीं २ तो गर्भ की दशा में ही विवाह तय होते सुने गये हैं। अर्थात् दो गर्भवती स्त्रियाँ परस्पर निर्णय कर लेती थीं कि एक के बालक और दूसरी के बालिका होने की दशा में विवाह सम्पन्न हुआ समझा जायगा। इतना ही नहीं ऐसा दशा में यदि लड़का जन्मते ही मर जाता तो लड़की को विधवा घोषित कर दिया जाता था। यही कारण है कि इस भारत में विधवाओं की बाढ़ सी आई हुई है। भला जिस देश में विधवाओं की इतनी बड़ी संख्या विलखती हो वह उन्नत कैसे हो सकता है? अतः बाल विवाह देश और समाज दोनों के लिये महान् अहितकर है।

इस प्रकार शीत और उष्ण दोनों प्रकार के देशों की भिन्न २ जल वायु और भिन्न २ प्रकार का संहनन होने से विवाह के लिये आयु की कोई एक निश्चित अवस्था तो निर्धारित नहीं की जा सकती। फिर भी नीतिकारों तथा शारीरिक विद्या विशारदों ने कम से कम आयु का उल्लेख अवश्य कर दिया है। उससे कम आयु में विवाह करने से नाना प्रकार की हानियाँ हैं। उससे कम अवस्था में किसी भी प्रकार के जलवायु वाले देश में विवाह नहीं होना चाहिये। सुश्रुत में एक स्थान पर उल्लेख है कि^१ पच्चीस वर्ष से कम के

^१ 'ऊनषोडश वर्षायां अप्राप्तः पंचविशतिम् ।

यद्याधत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥

जातो वा न चिरं क्षीवेज्जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः ।

तस्मादत्यन्त बालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥ (सुश्रुत)

बाज़र और सोलह वर्ष से कम की बाज़िका से यदि सन्तान उत्पन्न हुई भी तो या तो वह गर्भ में ही मर चुकी होगी, या फिर उत्पन्न भी हो गई तो अत्यन्त दुर्बल होगी। इसका आशय यही है कि हमसे कम आयु में विवाह नहीं किया जाना चाहिये।

बृद्ध विवाह या बेजोड़ विवाह और उससे हानियाँ

बाज़ विवाह की भाँति ही बृद्ध विवाह की प्रथा अत्यन्त विपैक्षी एवं भयंकारी है। समान गुणशील एवं भवस्था वाले बाज़क बाज़िकाओं का विवाह ही सफल हो सकता है। किसी बृद्ध के साथ युवती कन्या का विवाह तो ऊँट के गले में बिलो घोंघने के समान है। इसके कई दुष्परिणाम निकलते हैं। यदि उस बृद्ध महाशय के पहिली परनी से कोई सन्तान हुई तो उसका तो सर्वनाश ही हो जाता है। बड़े बड़े होनहार बाज़क बाज़िकाएँ दर बहर डोकरें खाते देखे गए हैं। बृद्ध पिता अपनी नव विवाहिता परनी की आश्रय में उनकी देखभाल करना छोड़ देता है। बड़े हरे भरे घर वीरान होते और उजड़ते देखे जाते हैं। उधर युवती परनी की भी बृद्ध पति से नहीं पट सकती। यह मनो वैज्ञानिक सत्य है कि समान अवस्था वाले ही परस्पर हृदय जोड़ कर मिल सकते हैं। बाज़क को आप बुढ़ों के बीच में बैठा दीजिये। वह मन भारकर भोंपा हुआ सा बैठा रहेगा। वही बाज़क अपने बराबर वालों में खुलकर खेलेगा। न जाने क्या-क्या बातें करेगा। यही बात एक युवक की बुढ़ों के बीच होगी। वह कभी भी अपने मन की बात नहीं कह सकेगा। अतः बृद्ध विवाह का दूसरा दुष्परिणाम अनाचार है। वास्तव में किसी ने ठीक ही कहा है “बृद्धस्य तस्थी विषम्”।

इस बृद्ध विवाह के दो ही मुख्य कारण प्रतीत होते हैं। एक तो सामाजिक रुढ़ि और दूसरा लड़की के माता पिता की धन लिप्सा। समय का केर है आज लड़कियों की तरह लड़के भी बिकने लगे हैं। बिकने से मेरा मतलब दहेज से है। यदि लड़की के माता पिता निर्धन होने के कारण अनाप शनाप रकम दहेज के रूप में नहीं दे सकते तो उन्हें ठीक ठाक घर नहीं मिलता और आचार होकर कभी-कभी अधिक अवस्था वाले के साथ विवाह करना पड़ता है। इस विषय में मैं अवयुवकों से कहूँगा कि वे चेतें और अपने आपको पशुओं की तरह न नीलाम होने दें। गाढ़े परिश्रम की कमाई ही

काम देती है। वे इस लालच से ऊपर उठें और धन के लालची अपने माता पिता को यह जतला दें कि वे वहाँ विवाह कदापि न करेंगे जहाँ उनको नीलाम किया जायगा। बिना कुछ लिये दिये ही करेंगे। उनके हठ निश्चय से ही यह बुराई दूर हो सकती है।

वृद्ध विवाह का दूसरा कारण है लड़की के माता पिता की धन लिप्सा। बहुत से धन के लोलुपी अपनी अवोध कन्याओं का जीवन नरक बना देते हैं। वे तो कुछ रुपये लेकर और कुछ दिन गुलछर्रे उड़ा का बैठ रहते हैं, परन्तु उन कन्याओं का जीवन सिसकते ही बीतता है। बुढ़े तो थोड़े दिन के मेहमान होते हैं। उनके चल बसने पर वे बेचारी असमय में ही विधवा बन जाती हैं। कुछ माता पिता तो यह भी सोच लेते हैं “अच्छा है बुढ़ा जल्दी मर जाय तो सारी दौलत हमारे पल्ले पड़े” क्या इससे भी कोई नीच विचार हो सकता है? ऐसे लोगों को क्या नरक में भी ठौर मिलेगी। किसी ने ठीक कहा है कि^१ ऐसे लोग मरकर प्रेत बनते हैं। अभी मैंने नवयुवकों से दहेज न लेने के लिये कहा था। मुझे एक नवयुवती का ऐसा उवल्लन्त उदाहरण स्मरण हो आया जिससे उनको भी इस कार्य में प्रेरणा मिल सकेगी। घटना इस प्रकार है कि एक जमींदार की पहिली पत्नी मर गई। जमींदार अच्छा अमीर था। लेकिन फिर भी अवस्था अधिक हो जाने से कोई अपनी लड़की देने को राजी नहीं हो रहा था। एक लालची पिता ने इस स्थिति से लाभ उठाकर एक बहुत बड़ी रकम के बदले अपनी कन्या देनी स्वीकार करली। जब यह बात स्वयं लड़की के कानों में पहुँची तो उसने धैर्य और बुद्धिमता से काम लिया। उसने विचारा कि मैंने जीवन तो इसी जमींदार के साथ बिताना है; फिर क्यों इसका धन लालची पिता को हड़पने दिया जाय? यह विचार करके वह उस जमींदार से मिली और उससे कह दिया कि आप रुपया न दें। मैं विवाह आपके ही साथ करूंगी, उसमें कोई बाधा नहीं दे सकता। परिणाम यह हुआ कि लालची पिता ताकता ही रह गया। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि देश के नवयुवकों को प्रगतिशील बनना चाहिये।

कभी २ यह भी देखने में आता है कि छोटे लड़के से बहुत बड़ी लड़की का विवाह कर दिया जाता है। इसके लिये एक थोड़ी तर्क दी जाती है। “बड़ी

^१ ‘कन्यां यच्छति वृद्धाय नीचाय धनलिप्सया।

कुरुपाय कुशीलाय स प्रेतो जायते नरः॥’

बहु बड़े भाग, छोटी बहुत छोटे भाग" इसका क्या भयङ्कर परिणाम होता है, यह भी आप लोगों से छिपा नहीं। इसी प्रकार शिष्टा-सम्बन्धी विषमता में विवाह सफल नहीं हो सकता।

वैवाहिक जीवन के विषय में कुतर्क और भ्रान्त धारणाएँ

यह मैं पहिले ही कह चुका हूँ कि विवाह का उद्देश्य विषय वासना की पूर्ति नहीं अपितु संयम है। जो सर्व विरति ब्रह्मचर्य के पाठन में समर्थ नहीं, वह अविवाहित की दशा में अव्यक्त अव्यवस्थित हो जाता है। उसकी दशा कुछ २ उस तन्दुल मच्छ की सी होजाती है जो बहुत बड़े मच्छ की आँख के कोने में बैठता रहता है और उसके मुँह में से निकलती हुई छोटी २ मछलियों को निकलता देखकर विचारता रहता है कि यदि मैं होता तो एक मछली की भी नहीं निकलने देता; सबको खा जाता। वास्तव में विवाह उसके लिये खूँटे का काम करता है। जैसे मछली खूँटे के सहारे बँधा रहता है। यदि उसे खूँटे से छोड़ दिया जाय तो पता नहीं कहाँ २ टकरा खाएगा। पता नहीं किससे टकरा कर अपने ही हाथ पैर तोड़ लेगा। इसलिये खूँटे से बँधा जाना उसके तथा संरक्षकों के हित में है। इसी प्रकार वैवाहिक जीवन उन लोगों के लिये हित कारक है जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पाठन नहीं कर सकते। साथ ही साथ यह समाज के लिये भी उतना ही हित कारक है।

बहुत से भोले मनुष्य इस विषय में कुतर्क देते हैं कि विवाह करके क्यों बीका खादा जाय; क्यों कई प्राणियों का उत्तर दायित्व लिपा जाय ? इच्छा होने पर कहीं भी मिटाई जा सकती है। इसमें विवाह की अपेक्षा पाव और मंमट दोनों ही कम होते हैं। यह मनुष्य प्रवृत्ति है कि जब वह अशुद्ध या अशुभ धारणा बना लेता है तो उसके लिए भी प्रमाण और तर्क देने की चेष्टा करता है। इस विषय में भी उन्होंने एक कुतर्क गढ़ रखी है। वे कहते सुने जाते हैं कि 'घर में यदि गाय पाली जाय तो सैकड़ों मंमट उठाने के बाद दूध पीने को मिलता है। उसके लिये स्थान देना पड़ता है। कुट्टी काटनी पड़ती है। सामो देनी पड़ती है। गाय गोबर और पेशाब भी करती है। उसे साफ करो। तब जाकर कहीं दूध पीने को मिलता है। इससे अच्छा तो बाज़ार में जाकर पीले। कुछ भी मंमट नहीं उठाना पड़ती। दूध भी अच्छा मिल जाता है।'।

कितनी धोयी और निस्तार दखील है। सीमाव्य से अभी दुनिया में बुद्धि

का इतना दिवाला नहीं निकला है कि वह ऐसी कुतर्कों के चकर में आजाय । स्वयम् कहने वाले भी अन्त में पछुताते हैं । हाथ मलते हैं । वे भी एक दिन इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यदि संसार में उनकी तर्क चल जाती तो ये दया, दाक्षिण्यादि कुछ भी शेष नहीं रहते । संसार नरक की भट्टी बन जाता । भ्रूण हत्यायें ही दिखाई देतीं ।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपाय

ब्रह्मचारी को, चाहे वह नैष्ठिक हो या उपकुर्वाण, पूर्ण रूप से सजगा रहने की आवश्यकता है । थोड़ी सी ढील देने से ही अनर्थ होने की आशंका बनी रहती है । उसे अपने खान पान, रहन सहन के ऊपर पूरा २ नियन्त्रण रखना चाहिये । उसका भोजन अत्यन्त सात्विक, स्वल्प एवं साधारण होना चाहिये । खट्टे, मीठे और चटपटे तथा गरिष्ठ भोजन से वासना जागृत होती है, इसलिये ऐसे भोजन से उसका दूर रहना ही श्रेयस्कर है । साधारण भोजन भी थोड़ा ही खाना चाहिये । अधिक खाने से भी बुद्धि भ्रष्ट होजाती है, आलस्य आता है । प्रश्न व्याकरण सूत्र में भी ब्रह्मचारी के लिये अधिक भोजन का निषेध किया है:—“नो पाणभोग्यस्स अइमायाण् आहारइत्ता” अर्थात् ब्रह्मचारी को अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिये ।

इसी प्रकार उसका रहन सहन भी विलकुल सादा होना चाहिये । बनाव शृङ्गार से तो उसे कोसों दूर भागना चाहिये । बनाव शृङ्गार, विषय वासना के अंकुर का सबसे पहिला पत्ता है । शरीर की शुद्धि की उपेक्षा नहीं की जा सकती । लेकिन वह शुद्धि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से होनी चाहिये न कि प्रदर्शन के लिये । उत्तराध्ययन सूत्र में तो विशेषतः साधु के लिये सर्व प्रकार के बनाव शृङ्गार का निषेध किया गया है कि “ब्रह्मचर्य में रत साधु शरीर को किसी भी प्रकार से न सजावे, वस्त्रादि से भी शृङ्गार न करे ।

इसके अतिरिक्त ब्रह्मचारी को सभी प्रकार के स्त्री संसर्ग से वचना चाहिये । देशविरत ब्रह्मचारी को भी अपनी परिणीता पत्नी के अतिरिक्त शेष स्त्रियों में तो सर्व विरत ब्रह्मचारी की तरह ही वर्तना होता है । ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए

१

“विभूषं परिवर्जिता सरीरपरिमण्डणं
दंभचेररश्चो भिक्खु सिंगारत्थं न धारण”

(उत्तराध्ययन सूत्र अ० १६)

प्रश्न व्याकरण सूत्र में निम्न प्रकार से पाँच भावनाएँ बताई गई हैं:—

१:—विशेष रूप से स्त्री सम्बन्धी कथा नहीं करनी चाहिये ।

२:—स्त्रियों के अङ्ग प्रत्यङ्गों को न देखे ।

३:—न उनके साधारण रूप को ही धूर २ करूँनिहारें ।

४:—विषय वासना को उद्दीपन करने वाली चीजों की ओर न देखे, न उसका वर्णन या स्मरण करे ।

५:—वासना के उद्दीपक पदार्थों को न खाये, न पीये ।

पहिले मोते मोलों को स्मरण करने से भी मन के चञ्चल होजाने की आशङ्का बनी रहती है । इस विषय में गीता के दूसरे अध्याय में लिखा है कि^१ विषय वासना के स्मरण करने से उनमें स्नेह होजाता है । स्नेह से काम की, फिर काम से क्रोध की, क्रोध से अज्ञान की उत्पत्ति होती है । उस अज्ञान से स्मृति का नाश और स्मृति-नाश के होने से बुद्धि भ्रष्ट होजाती है । बुद्धि के भ्रष्ट होते ही सरयानाश की नींव पड़ जाती है । इस प्रकार ब्रह्मचारी की अपना वाह्य तथा आन्तरिक मोर्चा (क्रिया तथा ज्ञान) रूढ़ रखना चाहिये । एक का दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसलिये एक के भरोसे बैठ जाने से ही काम नहीं चलेगा । इसी विचार से शास्त्रकारों ने दोनों प्रकार के मार्ग का उपदेश दिया है । यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये कि स्त्री ब्रह्मचारिणी को भी इसी मार्ग पर चलना होता है । मन्तर केवल इतना ही है कि जिन बातों में पुरुष को स्त्री-संसर्ग से बचने को कहा गया है, वहाँ स्त्री को पुरुष संसर्ग से बचने का विधान समझ लेना चाहिये ।

देश विरत ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा

अपनी स्त्री में संतोष तथा परस्त्री का त्याग करने वाला गृहस्थ निम्न रूप से प्रतिज्ञा करता है—“मैं अपनी स्त्री के अतिरिक्त मैथुन का त्याग करता हूँ । देव, देवी सम्बन्धी मैथुन में मन, वचन, कर्म से न कहेगा तथा न दूसरे से करवाऊँगा और स्त्री, पुरुष तथा तिर्यञ्च, तिर्यञ्चिनी सम्बन्धी मैथुन स्वयं अपने शरीर में नहीं कहेगा ।”

“व्यापतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।

सङ्गारसज्जायते कामः कामासौषोऽभिजायते ॥

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति” ॥ (गीता)

इस व्रत के पाँच अतिचार इस प्रकार हैं—इत्वर परिगृहीतागमन, अपरिगृहीता गमन, अनंग क्रीड़ा, पर विवाह करण, कामभोग की तीव्र अभिलाषा।

(१) पहिला अतिचार इत्वर परिगृहीता गमन है। इसके तथा दूसरे अतिचार के अर्थ के विषय में भिन्न २ आचार्यों के भिन्न २ मत हैं। किसी-किसी ने प्रथम अतिचार इत्वर परिगृहीता गमन का अर्थ अल्पश्रायुवाली परिणीता अपनी स्त्री या पति के साथ सहवास किया है। किसी २ ने किसी अन्य स्त्री को कुछ समय के लिये अपनी बनाकर संभोग करना तथा किसी २ ने व्यभिचारिणी स्त्री से विषयभोग करना अर्थ किया है। कुछ भी हो इनमें से कोई भी अर्थ क्यों न लिया जाय, प्रत्येक ही ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगाने वाला है। अतः ये सभी क्रियायें त्याज्य हैं।

(२) अपरिगृहीता के अर्थ के विषय में भी इसी प्रकार मतभेद है। किसी २ आचार्य ने तो इसका अर्थ किया है जिसके साथ अभी सगाईमात्र हुई है, विवाह नहीं हुआ ऐसी स्त्री या पति के साथ गमन करना। तथा किसी २ आचार्य ने, जो किसी की नहीं ऐसी वेश्या, विधवा या परित्यक्ता के साथ गमन करना, एवं किसी २ ने अविवाहिता दासी कन्या तथा वेश्यादि से सम्बन्ध रखना अर्थ किया है। इसके विषय में भी मेरा कहना तो यही है कि इस प्रकार की सभी स्त्रियाँ पुरुष के लिये तथा पुरुष स्त्री के लिये वजित है।

(३) तीसरा अतिचार है अनंग क्रीड़ा। सभी प्रकार का अप्राकृतिक मैथुन अनङ्ग क्रीड़ा कहलाता है। अतः एक सद्गृहस्थ को उससे सदा बचते रहना चाहिये।

(४) अपने पुत्र, पुत्री, लघुआता या अत्यन्त निकट सम्बन्धी के अतिरिक्त किसी अन्य का विवाह सम्बन्ध कराना, परविवाहकरण नामक चौथा अतिचार है। पराया विवाह सम्बन्ध कराने के क्या २ कुपरिणाम होते हैं यह आप लोगों से छिपा नहीं है। यदि कराया हुआ सम्बन्ध सफल हो गया तब तो कोई बात ही नहीं। करवाने वाले के पल्ले कुछ पड़ नहीं जाता, परन्तु विवाह के असफल हो जाने पर दोनों ओर से कितनी गालियाँ खानी पड़ती हैं? यह मुझे नहीं बताना पड़ेगा। कभी २ तो हमसे कई कुटुम्बों में घोर शत्रुता तक हो जाती है। इसलिये पर विवाह करण सर्वथा त्याज्य है।

(५) पाँचवाँ अतिचार है काम भोग की तीव्र अभिलाषा । इस घत का नाम ही "स्वशर संतोष पर दार विवर्जन है" अर्थात् अपनी स्त्री में ही संतोष रखना, न कि विषय वासना के लिये असंतुष्ट या उतावला बन दिखाना । बहुत से लोग अपनी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार से कोई दोष न समझकर कामाग्नि को उद्दीप्त करने के लिये नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं । परन्तु अन्त में उन्हें भी पड़ताना पड़ता है । पछाघात, अपस्मार इत्यादि नाना प्रकार के भयंकर रोग भुगतने पड़ते हैं । इसलिये काम भोग की तीव्र अभिलाषा भी नहीं करनी चाहिये ।

अपरिग्रह

गहराई के साथ खोज करने पर प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति इस परिणाम पर पहुँच सकता है कि जगत में दुःख का एक ही कारण है—इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग। जो हम चाहते हैं उसका न मिलना और अनिच्छित वस्तु का मिल जाना ही दुःख की जड़ है। इस चाहको मिटा दीजिये वस सुख ही सुख है। जहाँ चाह है-इच्छा-वही दुःख है, जैसे २ चाह बढ़ती जाती है दुःखकी मात्रा भी बढ़ती है और घटने पर उसी क्रम से घटती भी है। जिसकी चाह जितनी कम है उसको दुःख भी उतना ही कम है। जगत् में सबसे अधिक परिग्रही ही सबसे अधिक दुःखी है। जैन शास्त्र इसी तथ्य की पुष्टि-स्थान २ पर करते हैं, “एगन्त सुही साहू वीयरार्ह”। वीतरागी साधु ही एकान्त रूप से सुखी हैं। ‘यति पंचक’ में भी इसी से मिलता जुलता उल्लेख है कि^१ जो लम्बे चौड़े महलों में नहीं अपितु वृक्ष के नीचे रहने वाला है, एक हाथ में ही आजाने वाले भिक्षा लाभ से जो सन्तुष्ट रहता है, जो आत्मश्लाघा तथा धन दौलत दोनों की

१

मूलं तरो केवलमाश्रयन्तः,
पाणिद्वयं भोक्तुममन्त्रयन्तः ।
कथामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः,
कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥१॥
देहादि भावं परिवर्तयन्तः,
आत्मानमात्मन्यवलोकयन्तः ।
नान्तं न मध्यं न चहिः स्मरन्तः,
कौपीन वन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥२॥
स्थानन्दभावे परितुष्टिमन्तः,
सुशान्त सर्वेन्द्रिय तुष्टिमन्तः ।
अहर्निशं ब्रह्मसुखे रमन्तः,
कौपीन वन्तः खलु भाग्य वन्तः ॥३॥

भावना से ऊपर उठ चुका है, जो मात्र एक कौपीन ही रखता है, जिसने संसार की सभी वासनाएँ त्याग दी हैं, जो अपने जैसा ही दूसरों को समझता है, जिसने पुत्र कलत्रादि रूप परिग्रह को त्याग दिया है, जो आत्म चिन्तन में ही सदा निरत रहता है, जिसने इन्द्रियों की चाह को जीत लिया है, ऐसा योगी ही धन्य तथा सर्व सुखी है ।

एकबार एक सम्राट् किसी महारत्न के पास पहुँचा । महारत्नाजी उस समय धूप सेक रहे थे । सम्राट उनके सामने जा खड़ा हुआ । सम्भवतः वह अपने मनमें विचार रहा था कि महारत्नाजी अपने आपको धन्य मानेंगे क्योंकि मेरे जैसा एक सम्राट उनके दर्शनों को आया है । इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह बोला, महारत्नाजी, मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ ?

महारत्नाजी बोले, सामने से हटकर खड़े हो, धूप रुक रही है ।

चाह हीनता की कितनी उच्च कोटि है । जैसे कुछ भी तो नहीं चाहिये । वास्तव में है भी यही बात—

“चाह नई चिन्ता मिटी, मनुष्यों बेपरवाह ।

जिनको कहूँ न चाहिये, वे ही शरहाह त

तब लगि हमसे सब बड़े, जब लागि है कुछ चाह ।

चाह रहित, कह को अधिक, पाय परम पद पाह ॥

इस चाह-इच्छा-मूर्च्छा समस्त भाव का ही नाम परिग्रह है । न कि किसी वस्तु का नाम । क्योंकि मूर्च्छा मात्र तो बिना किसी वस्तु के भी हो सकता है । और नहीं कुछ, शरीर तो सभी के पास है, उस पर भी यदि चाह या मूर्च्छा है तो यही परिग्रह है । यही कारण है कि शास्त्रों ने “मूर्च्छा परिग्रहीवृत्तौ” लिखा है । अर्थात् मूर्च्छा ही परिग्रह है, चाहे फिर वह किसी पर ही क्यों न हो ?

शास्त्रकारों ने परिग्रह के वाद्य तथा आत्मन्तर दो भेद किये हैं । वाद्य के भी दो भेद कर दिये हैं, सचित और अचित । अचित में उन सभी का समावेश हो जाता है जो सजीव हैं । तथा अचित में धन दीक्षत का । आत्मन्तर परिग्रह में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय आदि को माना गया है । हममें से किसी की भी चाह, मूर्च्छा होना परिग्रह है ।

हम चाह के ऊपर विजय प्राप्त करना यही टेढ़ी सीर है । इसने इस आत्मा को अनन्त काल से मचाया है और आश्चर्य तो इस बात का है कि आत्मा को नई चीज कोई नहीं मिलती । वेही दिन, वेही रात, वेही क्षण सदा वृद्ध

वही; फिर भी न जाने इस आशा ठगिनी ने क्या प्रलोभन दिया हुआ है कि आत्मा इस संसार के झाड़ से चिपका ही रहना चाहता है ? 'मोह मुद्गर' में श्री शंकराचार्यजी ने भी यही कहा है—

“दिन—यामिन्यौ सायं प्रातः,
शिशिर—वसन्तौ पुनरायातः ।
कालः क्रीडति गच्छत्यायुः,
तदपि न मुंचति आशावायुः ॥”

भर्तृहरि ने भी वैराग्य शतक में इसी तथ्य का समर्थन किया है कि^१ सूर्योदय और उसके अस्त होने के साथ ही मनुष्यों की आयु व्यतीत होती जाती है । परन्तु मनुष्य कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको इस बात का पता ही नहीं लगता । साथ ही जन्म, मरण, मृत्यु तथा बुढ़ापे को देखते हुए भी उनको किसी प्रकार का भय नहीं लगता । ऐसा ज्ञात होता है कि इस चाह के पीछे संसार पागल हो रहा है । यही किसी अन्य कवि ने भी कहा है —

‘सुबह होती है शाम होती है ।
यों ही उम्र तमाम होती है ॥’

इस आशा, तृष्णा-ठगिनी के फेर में पड़कर मनुष्य क्या २ नहीं करता ? वह ऐसे लोगों की सेवा करता है जिनका मुख भी नहीं देखना चाहता । मातृ भूमि को, प्यारे माता पिता तथा परिजनो को छोड़ कर दूर चला जाता है कि बहुत सा धन कमाऊंगा । लोगों के अपमान और झिड़कियाँ भी इसी लालच से सहन करता है । स्वाभिमान को भी त्याग देता है । दुष्टों के उप-हास और ताने भी अपने आँसू थामकर सहन कर लेता है । इतना ही नहीं उनके सामने तो दिखाने के लिए हँसता भी रहता है, हाथ जोड़ता और गिड़-गिड़ाता भी है । आखिर यह सब तृष्णा के वशीभूत होकर ही तो करता है ।

^१ आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवितं,
व्यापारैर्वहुकार्यभारं गुरुभिः काष्ठो न विज्ञायते ।
दृष्ट्वा जन्मजरा विपत्तिमरणं त्रासश्चनोत्पद्यते,
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत् ॥

इस विषय में भगवान् ने लिखा है कि 'धन के खालच से ही मनुष्य जमीन को खोद खालता है। कमी नाना प्रकार की धातुओं को फूँकता है। समुद्र में भी गोते लगाता है, राजाओं की सेवा करता है, कमी २ शमशान में रातें बिता देता है। ऐसे नाँच नाँचने पर भी कमी २ उसे कानी कौड़ी भी नहीं मिलती। लेकिन फिर भी यह परिग्रह बुद्धि, यह तृष्णा पीछा नहीं छोड़ती।

संसारि जीवों पर दया तो यह सोच कर आती है कि वे हम सभी बिह्वन्नाओं को उस तुच्छ सांसारिक परिग्रह के जिये भोगते हैं, जो अनिरूप है। जिसका एक पण के लिये भी भरोसा नहीं। अभी मैंने कहा कि वे समा तो करते हैं पर धर्मभाव से नहीं। अपने तुच्छ लाजच के जिये वे संसार के सुखों को भी त्यागते हैं पर वैराग्य भाव से नहीं। कठिन शीत, आठप, चुधा, तृपा, दंस और मशकादि जन्य दुःखों को भी सहते हैं, पर तप की दृष्टि से नहीं। ध्यान भी वे रात दिन करते हैं, पर धारमा के गुणों का नहीं, अपितु धन का करते हैं। यदि वे इन्हीं कष्टों को धर्म-मार्ग में सहन करें तो उनका कल्याण अवश्यम्भावी है।

इस पर भी यह परिग्रह बुद्धि बल्लोत्तर बढ़ती है, घटती नहीं। शास्त्रों में आता है, 'जहा खादो तहा खोदो, खादा खोदो पवड्ड' ऐसे १ मनचाही चीज मिलती जाती है, वैसे २ यह परिग्रह बुद्धि भी बढ़ती ही जाती है। जिसके पास कुछ पैसे हैं वह रुपये जमा करने की धुन में है। कुछ रुपये वाला सैकड़ों, सैकड़ों वाला हजारों, यहाँ तक कि तीन लाख का राज पाने पर भी संतोष नहीं। इसके जिये निन्यानवे के फेर की कहावत प्रसिद्ध है। जिसी के पास निन्यानवे रुपये लुप्त गये। उसे धुन लगी कि इनकी पूरे सौ बनाया जाय। फिर क्या था, जगा सभी खर्चों में कतर ब्योत करने। साग खाना बन्द कर दिया, बिना चुपड़ी खाने लगा। रात को भी घर में दिया जलाता था, सोचा व्यर्थ का खर्च है। बन्द करो, बिना दिया जलाये भी तो काम चल सकता है, इत्यादि। ऐसे ही निन्यानवे के फेर में सारा जगत् पड़ा हुआ है। यही सब देखकर तो शास्त्र ने कहा है कि "इच्छाहु

१ 'उत्थातं निधिशंक्या चितितलं प्याता गिरेर्धातयो ।

निस्तीर्यः सरितापतिर्नृपतयो यत्नेन संतोषिता ॥

मंत्राधनतत्परेण मनसा भीताः शन्याने निराः ।

प्राप्तः काय घराटकोऽपि न मया तृष्णोऽधुना मुञ्च माम् ॥

आगास समा अणंतिया” । अर्थात् इच्छा आकाश के समान अनन्त है । यह प्रवृत्ति से नहीं अपितु निवृत्ति-त्याग से घट सकती है । अन्यथा बुढ़ापे में भी पीछा नहीं छोड़ती । महात्मा सुन्दरदासजी ने कहा है—

“नैनन की पल ही पल में, क्षण आधि घरी घटिकाजु गई है ।
जाम गयो जुग जाम गयो, पुनि सौंम गई तत्र रात भई है ॥
आज गई अरु काळ गई, परसों तरसों कछु और ठई है ।
सुन्दर ऐसे ही आयु गई, वृष्णा दिन दो दिन होत नई है ॥

इसी का मोहमुद्गर में इस प्रकार उल्लेख मिलता है^२ कि अंग ढीले पड़ गए हैं । बुढ़ापे के कारण बाल पककर सन के समान हो चुके हैं । हाथ में ली हुई लकड़ी के समान शरीर भी काँपने लगा है । तो भी मनुष्य परिग्रह बुद्धि-आशा-को नहीं त्यागता । और तो मैं कह ही चुका कि यह परिग्रह की भावना किसी विशेषस्तर के लोगों को ही नहीं सताती, अपितु सभी श्रेणियों के मनुष्यों में इसकी घुस पैठ है । और जितना ऊपर जाओ उतनी ही इसे बढ़ी हुई पाओगे । इस विषय में मम्मन सेठ की कथा अत्यन्त प्रसिद्ध है:—

प्राचीन काल में मम्मन नाम का एक सेठ होगया है । वह बहुत धनवान था । उसके पास निन्यानवे करोड़ सौनैया नगद थे । सौनैया उस समय सोने का सिक्का था । मम्मन सेठ परिग्रही जीव था । इतने धनको देखकर सोचने लगा, कहीं ऐसा न हो कि इस धन को मेरे बाल बच्चे खर्च कर बैठें ? यह विचार कर वह ऐसी युक्ति की खोज करने लगा जिससे वह धन स्थायी बनाया जा सके । इसी उधेद बुन में उसे कई सप्ताह लग गए । आखिर उसने युक्ति ढूँढ़ ही तो निकाली । उस युक्ति के अनुसार उसने अपने घर के तहखाने में सोने का विशाल बैल बनवाया जिसके सींग इत्यादि में बहुत से हीरे मोती जड़वा दिये । अपना सारा धन उसने उस बैल में लगा दिया । जब बैल बनकर तैयार हो गया तो उसे देखकर मम्मन बड़ा प्रसन्न हुआ । पर साथ ही उसे एक सनक सवार हो गई कि अकेला बैल अच्छा नहीं लगता । इसकी जोड़ का दूसरा होना चाहिये । इसकी पूरी जोड़ी बढ़ी अच्छी लगेगी ।

^१ ‘अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं,

दन्तविहीनम् जातं तुण्डम् ।

करधृतकम्पितशोभितदण्डम्,

तदपि न मुञ्चत्याशाभाण्डम् ॥

फिर क्या था, मम्मन पड़ गया निन्यानवे के केर में । उसने अपने सभी प्रकार के खर्च में कतर व्योत कर दिया । अपना ही नहीं उसने अपने बाळ बच्चों के भी बहुत से खर्च बन्द कर दिये । इतना ही नहीं उसने कमाने में भी न्याय अन्याय का विचार छोड़ दिया । केवल निन्यानवे बरौष सौनैयों की संख्या ही उसका ध्येय बन गई । वह रात दिन इसी धुन में रहता कि किसी प्रकार इतनी संख्या इकट्ठी हो तो बैल का जोड़ बनबाया जाय । परन्तु इतना धन एकत्रित करना कोई खेल तो नहीं था ।

वर्षा की षटु थी । एक रात को मूसलधार वर्षा हो रही थी । सारा नगर सुण की नींद सो रहा था । ऐसे समय पर भी मम्मन को नींद कहाँ ? वह तो बिस्तर पर पड़ा धन कमाने की युक्तियों के कुत्तावे मिला रहा था । एका एक उसने सोचा कि यहाँ पड़ा-पड़ा क्या कर रहा हूँ । नदी के किनारे क्यों न खड़ा-जाऊँ । लकड़ियों बहकर आ रही होंगी । थोड़ी बहुत तो इकट्ठी करूँगा ही । कुछ नहीं तो दस बीस की तो हो ही जायगी । यह सोचकर वह उठ खड़ा हुआ और नदी के किनारे आ पहुँचा और लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा । जब पूरा गट्टा होगया तो उन्हें बाँधकर और सिर पर रखके घर जाने लगा । याद रहे अभी मूसलधार वर्षा हो रही है । कभी २ बिजली भी कौंध जाती है । मम्मन सेठ के घर का मार्ग राजा के महल के नीचे होकर था । मम्मन जब लकड़ियों का गट्टा सिर पर जिये हुए आ रहा था, उस समय रानी वर्षा की बहार देखने मार्ग की खिड़की पर आ बैठी थी । जिस समय मम्मन महल के नीचे आया, संयोग वश बिजली कौंध गई । रानी ने देखा, एक मनुष्य इस घनघोर वर्षा में भी लकड़ियों का गट्टा सिर पर धरे खड़ा आ रहा है । यह देखकर रानी को बड़ी दया आई । उसने उसी समय राजा को जगाया, और मम्मन सेठ की ओर संकेत करते हुए कहा—आपके राज्य में ऐसे दुःखी लोग भी रहते हैं, जो इस समय भी विधाम नहीं कर सकते । ऐसे लोगों का दुःख दूर करना आपका कर्त्तव्य है । राजा ने रानी के वचन की गम्भीरता को पहिचाना और उसी समय एक दरबान को भेजकर लकड़हारे को सुबह दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दी ।

मम्मन अगले दिन दरबार में उपस्थित हुआ । राजा ने पूछा—मम्मन सेठ कैसे पचारे ?

मम्मन — आपने ही तो याद किया था ।

राजा—सेठजी, वैसे तो आप किसी समय दरबार में आ सकते हैं। आपके लिये किसी प्रकार की रोक टोक नहीं। पर इस समय विशेष तौर से तो आपको नहीं बुलवाया गया।

मम्मन—महाराज ! रातको ही तो आपके दरबान ने आज उपस्थित होने को कहा था।

राजा—मैंने तो उस लकड़हारे को कहलवाया था जो रातको लकड़ियों का गट्टा लिये हमारे महल के नीचे होकर जा रहा था।

मम्मन—राजन् ! वह मैं ही तो हूँ।

राजा—क्या तुम्हीं वह व्यक्ति हो जो कल रात भयङ्कर वर्षा में लकड़ियों का बोझा लिये चले आ रहे थे। यदि हाँ, तो तुम्हें क्या कष्ट है ? तुम तो मेरे नगर के सबसे बड़े धनी गिने जाते हो।

मम्मन—जो कुछ आपने कहा सो तो ठीक है। परन्तु बात यह है कि मेरे पास एक बैल है। उसकी जोड़ी का दूसरा बैल मैं बनाना चाहता हूँ। उसी के लिये इतनी दौड़ धूप कर रहा हूँ।

राजा—यदि ऐसी बात है, तो हमारी पशुशाला में से तुम अच्छे से अच्छा बैल ले जा सकते हो।

मम्मन—महाराज ! आपकी पशुशाला में मेरे बैल जैसा बैल कहाँ ?

राजा—तो राजकीय कोष से धन लेकर खरीद सकते हो।

मम्मन—महाराज ! आपके कोष के सारे धन से भी ऐसा बैल उपलब्ध नहीं हो सकता।

राजा—तुम्हारा बैल कैसा है ? हम देखना चाहते हैं। यहाँ ले तो आओ।

मम्मन—महाराज ! वह बैल यहाँ नहीं लाया जा सकता। यदि आप मेरे यहाँ पधारने की कृपा करें तो देख सकते हैं।

राजा ने मम्मन सेठ के यहाँ जाना स्वीकार कर लिया। मम्मन ने तद्वखाने में लेजाकर राजा को अपना सोने का बैल दिखा दिया। राजा उस स्वर्ण-रत्न के बैल को देखकर आश्चर्य में डूब गया ? चुपके से घर लौट आया और रानी से कहा, रानी जिस पुरुष को तुमने रात लकड़ियों का गट्टा ले जाते हुए देखा था, वह हमारे नगर का सबसे बड़ा सेठ है। उसके पास स्वर्ण-रत्न निर्मित एक ऐसा बैल है जिसका मूल्य हमारे खजाने से भी नहीं चुकाया जा सकता। वह सेठ वैसा ही एक दूसरा बैल बनाने की धुन में यह सब कुछ कर रहा है। जब उसे

अपने इतने धन से भी सन्तोष नहीं हुआ तो दूसरा बैज पाकर ही सन्तोष हो जायगा, इसका क्या भरोसा है ?

तात्पर्य यही है कि अधिक धन मिलने से तृष्णा घट जाय ऐसा कोई नियम नहीं । अपितु वह प्रायः बढ़ती ही देखी जाती है । अन्त तक उसे यही कहते भीतता है कि ये मेरे देश हैं, ये उपनिवेश हैं, ये मेरे महल, माता पिता, भाई बन्धु, पुत्र, नाती, पोते, स्त्री, दायी, चोरे हैं । निदान इन सबको यहीं छोड़कर जाना होता है । तेज समाप्त होने पर जैसे दीपक बुझ जाता है वैसे ही आयु रूप तेज के समाप्त होजाने पर इस जीवन दीप को भी बुझने से कोई भी नहीं बचा सकता । यही महात्मा सुन्दरदासजी ने कहा है:—

“ये मम देश, विज्ञायतु हैं गज,
वह मम मन्दिर ये मम थाती ।
ये मम मात-पिता, पुनि बान्धव,
ये मम पूत, सु ये मम नाती ॥
ये मम कामिनि, केजि करै नित,
ये मम सेवक हैं दिन राती ।
“सुन्दर” ऐसेहि छांकि गयो सब,
तेज ज्यों, सु बुझी जब वाती ॥

यदि सच्चा तथा स्थायी सुख चाहते हो तो परिग्रह को कम और कम से कम करो । परिग्रह जितना कम होगा उतना ही सुख अधिक होगा । परिग्रह के सर्वथा त्याग देने पर पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी । सूत्र कृपांग सूत्र के पहिले अर्धपत्र में भी यही कहा है कि ‘जो व्यक्ति थोड़ा भी परिग्रह रखता है या दूसरे को रखने के लिये प्रेरित करता है वह दुःख से सर्वथा रूपेण नहीं छुटकारा पा सकता । वह परिग्रह चाहे फिर सचित हो या अचित ।

सन्तोष में सुख

यदि संसार में कहीं सुख नाम की कोई अनुभूति है तो वह संतोष में ही मिल सकती है । अन्यत्र नहीं । इसका कारण यही है कि जिस [सुख को

‘चित्तमंतमपिर्त्तं वा परिगिष्मकित्तागति
अन्नं वा अणुनाथह पर्वं कृत्वाथ सुखम्’

मनुष्य भ्रम बश बाहर ढूँढ़ता फिरता है वह उसी के अन्दर है। जो चीज जहाँ नहीं है वहाँ मिल भी कैसे सकती है ? वह तो वहीं मिल सकती है जहाँ होगी। इसको कस्तूरी के मृग के उदाहरण से मली भाँति समझा जा सकता है। एक कस्तूरिया मृग होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है। उस मृग को उस कस्तूरी की सुगन्ध आती है। वह उसको इधर उधर ढूँढ़ता है। कभी घास को सूँघता है, कभी किसी झाड़ी को, इसा तरह वह सुगन्धित पदार्थ की तलाश करता फिरता है। पर बाहर की चीजों में मिले कहाँ से, वह तो उसी के अन्दर है। यही दशा सुख की भी है। वह मनुष्य के अन्दर है। बाहर ढूँढ़ने पर मिले भी कैसे ? मनुष्य धन में सुख समझकर उसी के पीछे पड़ जाता है। अन्त में जब उसे धन से सुख नहीं मिलता तब कहीं जाकर उसे अपनी गलती का पता लगता है। फिर वह सोचता है, शायद विषयों में सुख होगा। बस फिर उन्हीं का हो लेता है। परन्तु विषयों को भोगते २ एक दिन वही भुगत लिया जाता है, पर सुख वहाँ भी मिले तो कैसे मिले ? कभी परिवार में सुख समझ कर उसी को बढ़ाने में लग जाता है। इस विषय में भी उसे अपनी गलती मालूम हो जाती है। सुख यहाँ भी नहीं मिलता। उसकी मृगतृष्णा के मृग की सी दशा हो जाती है। रेतीले मैदानों में जब हिरण को प्यास लगती है तो वह पानी की तलाश करता है। दूरस्थ रेत में कुछ सफेद कणों में उसे पानी होने का भ्रम हो जाता है। वह उस ओर भागता है। परन्तु जैसे २ वह आगे दौड़ता है, वह भ्रम भी आगे-आगे होता जाता है। यहाँ तक कि हिरण थक कर बेहोश हो जाता है। पर पानी नहीं मिलता। मिले भी कहाँ से ? हो जप न। यही दशा बाह्य पदार्थों या मान बढ़ाई या ईर्ष्या आदि में सुख की खोज करने वालों की है।

परन्तु जब मन की वृत्तियाँ अन्तर्मुखी होकर सुख को ढूँढ़ती हैं तो उन्हें वह सुख अवश्य मिलता है। क्योंकि सुख अपने ही अन्दर है। इसी बात को कबीरदास जी कह गए हैं—

“जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ।

मैं बीरी ढूँढ़न गई रही किनारे बैठ ॥”

यही बात प्रकारान्तर से किसी संस्कृति के कवि ने कही है—

“सन्तोषामृतवृत्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्।

कुतस्तद्वनतुषानामितश्चेतश्चघायताम् ॥”

सन्तोष रूप अमृत से तृप्त जो सुख शान्त मनुष्यों को है वह धन के लोभ में इधर उधर भटकने वालों को कहाँ ? इसीलिये तो संतोष को सबसे बड़ा धन माना है “न सन्तोषात्परम् धनम्” ।

“गो-धन गज-धन बाजि-धन, और रत्न धन-खान ।

जब आवे सन्तोष धन, सब धन धूरि समान ॥”

अब प्रश्न यह उठता है कि संसार में रह कर परिग्रह का पूर्ण त्याग कैसे संभव है ? यह पहिले ही कहा जा चुका है कि वस्तु का नाम परिग्रह नहीं अपितु उनकी चाह, उनके ऊपर मूर्च्छाभाव का नाम ही परिग्रह है । वह वस्तुओं के होने तथा न होने पर भी हो सकता है । जिसके पास कुछ भी नहीं यदि उसकी चाह बनी हुई है तो वह भी परिग्रही है । और एक शकवर्ती जिसके पास सब कुछ है । यदि उस सबकुछ पर उसका ममत्व भाव नहीं तो वह भी अपरिग्रही है । कमल पानी में पैदा होकर भी उससे वृथक् रहता है । यह ठीक है कि परिग्रह का पूर्ण त्याग सरल नहीं । कोई २ ही ऐसा कर सकता है, तो भी एक सद्गृहस्थ को महा परिग्रह का त्याग तो अवश्य करना चाहिये । ऐसा किये बिना तो वह गृहस्थ धर्म से ही व्युत्पन्न हो जाता है ।

गृहस्थ में भी कैसे २ अपरिग्रही या अल्पपरिग्रही हो गये हैं, इस विषय में आनन्द आदि आवश्यक आवश्यक जिये आदर्श हैं । इनके अतिरिक्त और भी बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं ।

किसी नगर में एक राजा रहता था । वह बड़ा शानी था । उसे सब लोग निर्मोही राजा कह कर पुकारते थे । एक दिन उस राजा का पुत्र वन विहार को चला गया । वहाँ वन में उसे बड़े जोर से व्यास खगी । पानी की लज्जा में वह इधर उधर भटकता हुआ एक तपस्वी के आश्रम में जा पहुँचा । तपस्वी ने उसे अन्न पिछाया और पूछा, “तुम किनके पुत्र हो ?”

राजकुमार— मैं निर्मोही राजा का पुत्र हूँ ।

तपस्वी—राजकुमार ! यह कैसे सम्भव है कि राजा निर्मोही हो ? राजा होकर निर्मोही नहीं हो सकता । जो निर्मोही होगा वह राजा नहीं हो सकता और जो राजा होगा वह निर्मोही नहीं हो सकता । मोह हमारा यहाँ बस तक पोदा नहीं छोड़ता, जो तो वह राजा राज महलों में रहता है । राजकुमार ने कहा, इसमें तर्क विचार करने की क्या बात है, आप जाकर देख सकते हैं । तपस्वी ने कहा, बहुत चरवा, अब तक हम वहीँ का रहे नहीं आते, तुम वहीं रहो । राजकुमार राजा हो गया ।

तपस्वीजी वन से चल कर नगर में पहुँचे। राज भवन के द्वार पर सबसे पहिले उन्हें एक दासी मिली। उससे उन्होंने कहा—

‘तू सुन चेरी श्याम की, बात सुनावी तोहि ।
कुंवर विनास्यौ सिंह ने, आसन दिगियौ मोहि ॥’

यह सुनकर दासी बोली—

‘ना मैं चेरी श्याम की, नहि कोई मेरो श्याम ।

प्रारब्ध वश मेल यह, मुनो ऋषी अभिराम ॥

इसके बाद तपस्वी महल के अन्दर गए। वहाँ सबसे पहिले उन्हें राजकुमार की स्त्री मिली। उससे उन्होंने कहा—

‘तू सुन चातुर सुन्दरी, अष्टला थावन वान ।

देवी वाहन दत्तमल्यौ, तुम्हरो श्री भगवान् ॥

स्त्री ने उत्तर दिया—

‘तपिया पूरव जन्म की, क्या जानत हैं लोक ।

मिले कर्मवश आन हम, अब विधि कीन वियोग ॥’

इसके बाद तपस्वीजी राजकुमार की माता से मिले। रानी के पास जाकर उन्होंने कहा—

‘रानी तुमको विपति अति, सुत खायो मृगराज ।

हमने भोजन ना क्रियो, तिसी मृतक के काज ॥’

यह सुनकर रानी बोली—

‘एक वृक्ष ढालें घनी पंछी बैठे आय ।

यह पाटी पीरी भई, उड़-उड़ चहुँ दिशि जायँ ॥’

तत्पश्चात् तपस्वीजी सीधे राजदरवार में गये। अभिवादन तथा कुशल प्रश्न के बाद वे राजा से बोले—

‘राजा मुख ते राम कह, पल-पल जात घड़ी ।

सुत खायो मृगराज ने, मेरे पास खड़ी ॥’

राजा बोला—

‘तपिया तप क्यों छाँड़ियो, इहाँ पलक नाह सांग ।

वासी जगत सराया का, सभी मुषाफिर लोग ॥’

इन सभी से मिलकर तपस्वीजी को विश्वास हो गया कि अकेला राजा ही नहीं ये तो सब के सब निर्मोही हैं।

मैंने अभी कहा था कि एक चक्रवर्ती जो रुंसार में जख से उत्पन्न होने वाले कमल की तरह रहता है, किसी हद तक अपरिमिती या अक्षर परिमिती कहला सकता है। और एक भिक्षुक जिसे अपने धार्मिक उपकारों या शरीर पर मूर्खभाव है परिमिती कहलायेगा। सुनते हैं, एक बार व्यासदेव ने अपने पुत्र शुकदेव को शिष्या लेने के लिये भेजा। शुकदेवजी जनकपुर पहुँचे और राजमहल की छौड़ी पर पहुँचकर अपने आने की सूचना चन्द्र भेज दी। जनक ने उत्तर में कहला भेजा कि शुकदेव जी अभी बाहर ही ठहरे रहें। शुकदेवजी तीन दिन तक छौड़ी पर खड़े रहे। चौथे दिन कहीं जाकर उन्हें अप्सर पुलाया गया। भीतर जाकर शुकदेव ने देखा कि जनक एक ऊँचे पिहासन पर बैठे हुए हैं। उन पर चँवर हो रहा है। चारों ओर से मुर्खों के सामान जुटे हुए हैं। यह देखकर शुकदेवजी बड़े चकर में पड़े। विचारने लगे कि पिता ने न जाने क्या देखकर मुझे इनके पास शिष्या लेने भेजा है? वे यह सोच ही रहे थे कि छौड़ीवाग ने आकर राजा से हाथ जोड़ कर कहा, महाराज। नगर में आग बड़े ओर से लग गई है, सारा शहर धूँ २ करके जल रहा है। इस वर बाद समाचार आया कि आग राज महलों तक पहुँच गई है और उसने महल के सिंह द्वार को भी घेर लिया है। यह सुनकर शुकदेव बड़े चिन्तित हुए। वे सोचने लगे, मैं दण्ड और कमण्डल छौड़ी पर ही पौढ़ आया हूँ, कहीं वे भी न जल जायें। राजा जनक शुकदेवजी के भावों को ताक लये और बोले, भविषी! बस यही शिष्या लेने के लिये आपके पिता ने आपको भेज पाठा है। मिथिला नगरी या राजमहल जल रहा है तो क्या? दुर्बलकी चिन्ता नहीं। मेरा आत्मरूप धन अनन्त है। उसका धन कदापि नही हो सकता। परन्तु आप अपने दण्ड कमण्डल की ही चिन्ता में विह्वल हैं। आप जब सारे जगत् के सुख के सामानों को त्याग चुके हैं तो इस दण्ड कमण्डल पर आशक्ति रखने से क्या प्रयोजन? आपको तो अपने शरीर भी मूर्ख भाव नहीं रखना चाहिये।

इसमें कमिनाजि का उल्लेख मिलता है, उन्होंने भी आशय वेध धारी होने से ही उता दिया था। इन्द्र ने जब आशय का वेध बनाकर परीक्षा करने के लिये कमिनाजि को कहा देखिये वह आपको मिथिला नगरी जल

“इन्द्रान् मेधित, यन्मे नारितदि क्रियन्,
इन्द्रो मेधित्वापि, न मे दयति क्रियन्”

रही है। राजपिं बोले^२ मैं सुख पूर्वक रहता और सुख से ही जीवित हूँ। मिथिला से मेरा कोई स्थायी सम्बन्ध नहीं। यदि मिथिला नगरी जल भी जाती है तो भी मेरा तो कुछ भी नहीं जलता।

इन सबके कहने का तात्पर्य यही है कि सन्तोष में सुख है और परिग्रह-मूर्च्छा-में दुःख। यदि सुख चाहते हो तो अपरिग्रही या अल्प परिग्रही बनो। मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद और कषाय आदि रूप आभ्यन्तर परिग्रह को यथा संभव कम या सर्वथा रूप से नष्ट करने का प्रयत्न करते रहो। इसी प्रकार निम्न रूप से नौ प्रकार के बाह्य परिग्रह को भी यथा संभव न्यूनातिन्यून करने की चेष्टा करो।—

(१) क्षेत्रः—क्षेत्र से यहां पर धान्यादि उत्पन्न करने वाली खुली भूमि से है।

इसमें बाग, पर्वत, वंजर भूमि, खेत, चरने की भूमि और जंगल आदि के रूप में समस्त भूमि आजाती है। परिग्रह परिमाण व्रत को अंगीकार करने वाला इन सभी की मर्यादा करता है कि मैं इतनी से अधिक भूमि का उपयोग नहीं करूँगा।

(२) वास्तु—वास्तु का अर्थ है घर। चाहे वह पृथ्वी के गर्भ में बना हो या उसके ऊपर, सभी प्रकार के निवास स्थानों की संख्या, मंजिल, ऊंचाई, लम्बाई चौड़ाई का परिमाण करना।

(३) धन—धन से प्रयोजन है सिक्के या मणि माणिक्यादि से। इनके विषय में भी परिमाण करना कि अमुक २ वस्तु इतने २ परिमाण में रखनी।

(४) धान्य—अर्थात् सभी प्रकार के अन्नों का परिमाण करना कि अमुक धान्य इतने परिमाण या इतने मूल्य से अधिक नहीं रखना,

(५) हिरण्य— } चांदी और सोने तथा इन दोनों के आभूषणों की मर्यादा

(६) सुवर्ण— } बांधना।

(७) द्विपद्—अर्थात् जितने भी दो पैरों वाले प्राणी हैं, चाहे वे दास, दासी स्त्री पुत्रादि के रूप में मनुष्य हैं चाहे अन्य दो पैरों वाले

पच्चीसमी के विषय में मर्यादा बाँधना। उससे अधिक न रखना।

(८) चतुष्पद—अर्थात् चार पैरों वाले पशु हाथी, घोड़े, गाय, बैल, भैंस इत्यादि की मर्यादा करना।

(९) कुप्य—कुप्य का साधारण अर्थ तावा, पीतल आदि कम कीमत वाली धातु होता है परन्तु यहां पर इसका अर्थ इन धातुओं के अतिरिक्त वस्त्र तथा गृहस्थी में काम आने वाली अन्य छोटी-मोटी सभी वस्तुओं से है। इनकी भी संख्या तथा मूल्य आदि की मर्यादा करना।

मित्र धर्म स्नेही बन्धुधर्म ! यदि आप गहराई से विचार करें तो पता चलेगा कि जीवन में दो प्रकार की वस्तुओं का उपयोग होता है। एक तो वे हैं जिन्हें आवश्यक कहा जा सकता है। दूसरी आराम की चीजें हैं। साधारण-से-साधारण भोजन, जिससे पुष्टा रोग शान्त हो सके। तब बचने की वस्त्र तथा शीत, आतप और बरसात से रक्षा पा सकने योग्य मकान आदि आवश्यक वस्तु हैं शेष सभी चीजें आराम की कही जा सकती हैं। विचार कर देखिये कि जो आवश्यक वस्तुओं के क्षेत्र से आगे बढ़े हुए हैं, वे ही दुःखी हैं। उषों-उषों आराम की सामग्री बढ़ती जा रही है उसके उपयोग करने वालों के दुःख भी उसी अनुक्रम से बढ़ते जा रहे हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आराम की सामग्रियों की बढ़ती आ गई है। आप देख रहे हैं दुःख और झंझट भी उसी अनुपात से बढ़ गए हैं। मानसिक एवं शारीरिक कष्टों की सीमा नहीं रही है। पहिले कहीं दस बीस गांवों में कोई एकाध वैद्य या चिकित्सक सुनने में आता था। आज आठे दाल की दुकानों की भांति वैद्य तथा डाक्टरों की दुकानें खुली हुई हैं। जो रोग कभी राजाओं के सुने जाते थे, तिनका नाम ही राज रोग था, आज वे जन साधारण में फैले हुए हैं।

चित्र के दूसरे पहलू का भी विचार कीजिये। जो लोग केवल प्रारम्भिक आवश्यकताओं के क्षेत्र में ही सीमित हैं, आगे नहीं बढ़े, वे अपेक्षाकृत सुखी हैं। आप सुन कर सम्भवतः आश्चर्य करेंगे, परन्तु इसमें आश्चर्य की तो कोई बात ही नहीं। मानव-जीवन खौंकित दृष्टि से सुखी होने की सबसे बड़ी कसौटी है, नाचना और गाना। आप लोगों के यहाँ बार या दस वर्ष में जब कभी शादी विवाह या बालक होता है तभी सुखी में नाचना और गाना होता है। परन्तु उस बागड़ी मजदूरों की या साधारण किसानों की देखिये जो प्रातः

काल नाचते, गाते हुये काम पर जाते हैं तथा नाचते, गाते ही लौटते हैं। परिश्रम करने से नींद ऐसी आती है; जिसके लिये आप जीवन भर तरसते ही रहते हैं। इससे इतना तो अवश्य सिद्ध हो गया कि सुख आवश्यकताओं के बढ़ाने में नहीं अपितु कम करने या बिल्कुल समाप्त करने में है।

परिग्रह परिमाण व्रत के विषय में बाह्य परिग्रहों के जो अभी नौ भेद गिनाये थे उनके परिमाण की सीमा के आंशिक उल्लंघन की दशा में उन्हीं को पांच विभागों में बांट कर अतिचारों में गिना दिया गया है। जैसे:—
(१) क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रमण, (२) हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रमण, (३) धन धान्य प्रमाणातिक्रमण, (४) द्विपद चतुष्पद प्रमाणातिक्रमण, (५) कुप्य प्रमाणातिक्रमण। इनके विषय में जो भी मर्यादा की है उसको सजग एवं सावधान होकर पालना चाहिए। यदि असावधानी में भी उस मर्यादा का उल्लंघन हो गया तो व्रत में दोष लग जायगा। इस विषय में भावना की शुद्धि तथा हृदय की सच्चाई की परम आवश्यकता है। अन्यथा मानव हृदय गुंजाइश ढूँढ़ने लगता है।

(१) पहले क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रमण को ही ले लीजिये। किसी गृहस्थ ने एक बाग रखने की मर्यादा की। अब यदि उसे उसी के पास दूसरा बाग मिल गया उसने बीच में से सीमा बोधक चिह्न को हटा कर दोनों को एक कर दिया और साथ ही कहने लगा मैंने एक बाग रखने की मर्यादा की सो एक-का-एक मेरे पास है। पर वास्तव में तो उसके व्रत में दोष लग चुका। एक बार मर्यादा बना लेने के बाद ऐसी युक्तियाँ सोचना भी व्रत में दोष लगाना है।

(२) दूसरा अतिचार हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रमण है। इसमें भी यदि मर्यादा से अधिक वस्तु प्राप्त होने पर अपने पास न रख कर अपने पुत्र पौत्रादि या निकट सम्बन्धी के पास रख दे और विचार कर ले कि अवसर आने पर फिर ले लूँगा तो वह गृहस्थ अपने व्रत में दोष लगाता है।

(३) मर्यादा का काल समाप्त होने तक या मर्यादित अनाज, धी, गुड़ के कम हो जाने के समय तक, मर्यादा से बाहर की वस्तु को फिर ले लेने की भावना से किसी के पास रख छोड़ना, धन-धान्य प्रमाणातिक्रमण है।

(४) यही बात इस चौथे अतिचार के विषय में लागू होती है अर्थात्

गृहस्थ यह विचार करे कि मुझे इतने से अधिक द्विपद और चतुष्पद नहीं रखने हैं। जब उससे अधिक मिलने लगे तो उनको किसी निकट सम्बन्धी के पास रख दे कि मर्यादा का काल समाप्त होने पर या मर्यादित द्विपद चतुष्पद के कम होने पर ले लूँगा ? ऐसा करना द्विपद चतुष्पद प्रमाणातिक्रमण है।

(२) पूर्वोक्त विचार है कुप्य प्रमाणातिक्रमण। इसके विषय में भी पूर्वोक्त भाँति से विचार करना कुप्य प्रमाणातिक्रमण कहलाता है।

इन परिमाणों और मर्यादाओं का कोई निश्चित मापदण्ड तो है नहीं कि इतनी और इस अनुपात से करनी हैं। न उल्लंघन करने पर कोई सामाजिक या राज्य सम्बन्धी दण्ड विधान ही है। यह तो व्यक्तिगत प्रश्न है, जिसको मितनी आवश्यकता है उतने की मर्यादा रख कर, अतिरिक्त का त्याग कर दे। आप देख रहे हैं कि जो साम्राज्यवाद आज संसार में पनपना आरम्भ हुआ है उसका सन्देश पश्चिम परिमाण मत के रूप में भगवान् महावीर स्वामी ने सहस्रों वर्ष पूर्व ही दे दिया था कि अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु रखना दुहरा अपराध है। एक तो अन्य व्यक्ति उस वस्तु के आवश्यक उपयोग से वंचित रह जायेंगे, क्योंकि सभी वस्तुयें संसार में सीमित हैं। और दूसरे इच्छा के वेङ्गगाम होने पर आवश्यकता से अधिक रखने वाला व्यक्ति भी चैन नहीं पा सकता।

: ८ :

जैन धर्म की विशेषताएँ

“स्याद्वादो वर्तते यस्मिन् पक्षपातो न विद्यते
नास्त्यन्यपीडनं किञ्चिज्जैन-धर्मः स उच्यते”

आज संसार में कुछ रिवाज सा चल पड़ा है। जिसको देखिये अपने धर्म की विशेषतायें बतलाता फिरता है। विशेषता भी जैसे कोई नुमाइश की चीज़ है। पर मेरी समझ में तो यह बतलाने के लिये कि “यह कस्तूरी है” सौगन्ध खाने की कोई आवश्यकता नहीं। सूर्य का प्रकाश ढिंढोरा पीट कर बताने की वस्तु नहीं। आंखों वाले यहां तक कि अन्धे भी उसका अनुभव स्वतः ही कर लेते हैं। इसी प्रकार जैन धर्म की विशेषतायें सूर्य के समान रोशन हैं और संसार उनका लोहा मान चुका है। फिर भी जैसे खीर के एक चावल को देखकर शेष के पकने न पकने का पता चल जाता है। उसी प्रकार सार्वभौम जैन धर्म की विशेषताओं का यहां संकेत मात्र बता रहा हूँ।

सुनते हैं विश्व-विजयी सम्राट सिकन्दर जब यूनान से भारत-विजय के लिये रवाना हुआ, उस समय उसने अपने विश्व विख्यात गुरु से पूछा कि भारत से मैं कौन-सी वस्तु लाऊँ जो मेरे देश के लिये अधिक से अधिक कल्याणकारी हो। गुरु ने उत्तर दिया आप ला सकें तो एक जैन साधु लेते आना। यह जैन धर्म की पहली उपयोगिता का एक छोटा सा उदाहरण है। विश्व की उन्नततम संस्कृतियाँ—यूनान और मिश्र भी जैन संस्कृति का मुँह जोहती थीं।

आज संसार स्वार्थ के संघर्ष में फँस कर नरक रूप हो रहा है। बड़े २ सुन्दर देश रणचण्डी के क्रीड़ा क्षेत्र बने हुए हैं। जो धर्म प्राणी मात्र के लिये सुख, शान्ति और सहायभूति का सन्देश वाहक है। जो आत्मा का निजी स्वभाव है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, मोह, माया से संतप्त जगत् के लिये अमृत वर्षा है। उसी धर्म के नाम पर भाई-भाई का शत्रु बना हुआ है। सदियों से पड़ोसी कुत्तों की भाँति लड़ रहे हैं। मज़हब के नाम पर खून की नदियाँ बह रही हैं। यदि हम विचार करें तो क्या वास्तव में यह सब धर्म के कारण है? नहीं। इसका कारण हमारा साम्प्रदायिक दृष्टिकोण है। संसार ने जब धर्म को सम्प्रदायका रंग दे दिया। धर्म के स्वाभाविक और

निर्मल विस्मृत स्त्रोत को जब सम्प्रदाय की गंदी बाढ़ से रोक दिया तो वह गंदला हो पड़ा। लोगों ने वस्तु के अनेक पहलुओं में से एक ही को सत्य और पूर्ण समझ लिया। दूसरे शब्दों में जैन धर्म के स्याद्वाद—अनेकान्तवाद—को भुला दिया। आज संसार जिस शान्ति और विश्ववन्धुत्व की अनवरत खोज कर रहा है, वह अनादिकाल से ही जैन सिद्धान्त के अनेकान्तवाद में निहित है। उसे अन्यत्र खोजने की कोई आवश्यकता नहीं।

वास्तव में स्याद्वाद का नाम से न सही, पर क्रियारमक रूप से तो सभी को छोड़ा मानना पड़ता है। अन्यथा आपस के भगदड़े अनिवार्य हैं। स्याद्वाद से इन्कार करना दृढवाद को प्रोत्साहन देना है। और दृढ-जिव किसी भी रूप में ग्राह्य नहीं। द्वैत, अद्वैत, नित्य और अनित्य आदि परस्पर विरोधी ज्यों का समन्वय स्याद्वाद ही करता है। एक ही वस्तु भिन्न-२ दृष्टिबिन्दुओं से किस प्रकार भिन्न रूप में दिखाई देती है, यह बतलाता है। अष्टि को नय और समष्टि को प्रमाण का रूप देता है। इस प्रकार एक दूसरे को झूठा बताने वाले सभीवादों को जिन्होंने दृढवाद को अपनाया हुआ है आंशिक रूप से सत्त्वा बचाकर उनका सुन्दर समन्वय करता है। इसी स्याद्वाद सिद्धांत को आजकल के वैज्ञानिक युग ने अपेक्षावाचक कह कर अपनाया है।

प्रत्येक वस्तु द्रव्यार्थिक दृष्टि से नित्य और पर्यायार्थिक दृष्टि से अनित्य है। इसमें प्रतिक्षण उत्पाद और भ्रय होता रहता है। तथा द्रव्यदृष्टि से ध्रुव्यता भी बनी रहती है। यह द्रव्य का लक्षण है। ऐसा स्वीकार कर लेने पर आपस में भगदड़े के लिये कोई स्थान ही नहीं रहता। उदाहरण के रूप में मान लीजिये आपके पास एक अंगूठी थी। आपने उसे तुड़वाकर बाछ बनवाली। अंगूठी की दशा बदल कर बाली रूप में आ गई। या पों का, अंगूठी की पर्याय का विनाश और बाली की पर्याय का उत्पाद हुआ। सोना द्रव्य रूप से ज्यों का त्यों है। वही नियम आत्मा, प्रकाश और काष्ठादि के विषय में लागू होता है।

स्याद्वाद की समन्वय शक्ति संसार के लिये एक धादान है—इस बात को हम एक मौटे उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं :—किसी गाँव में चार अन्धे रहा करते थे। एक दिन वहाँ एक हाथी आ गया। सभी लोग हाथी देखने जा रहे थे। जिन उमर अन्धों ने सुना तो आपस में सलाह की और हाथी देखने चल पड़े। मार्ग में तय कर लिया कि हाथी देखकर सब

अमुक स्थान पर एकत्रित होंगे। हाथी के पास जाकर एक ने उसकी सूँढ़ टटोली और निश्चय कर लिया कि हाथी एक मोटे डंडे के समान है। दूसरा कानों को हाथ लगाकर चला आया और विचार लिया कि ठीक है हाथी तो छाज के समान होता है। तीसरा जो पेट पर हाथ फेर कर आया, हाथी को एक छोटी मोटी दीवार के समान समझने लगा। चौथे के हाथ संयोग वश पैर पर लगे और उसने हाथी को एक खंभे के समान समझ लिया। देख-भाल कर जब सभी निश्चित स्थान पर इकट्ठे हुए तो अपने २ दृष्टिकोण से हाथी की परिभाषा करने लगे। परिभाषायें स्वभावतः परस्पर विरुद्ध थीं हीं। एक ने दूसरे के दृष्टिबिन्दु को समझने की चेष्टा ही नहीं की और अपने को ही सर्वाङ्ग रूप से सत्य समझने लगा। बढ़ते २ ऋगड़े की नौवत आगई। मार्ग दिखाने वाली लाठियां एक दूसरे के खून में रंगी जाने लगीं। इसी बीच में सुआंखा मनुष्य जो हाथी देखकर आया था और उधर से गुजर रहा था, अंधों में तकरार होते देख ठिठक गया और पूछने लगा भाई सूरदासो क्यों ऋगड़ रहे हो। तुम्हें भी क्या कोई जायदाद बाँटनी है। अंधों ने अपने ऋगड़ने का कारण बताया। वह सुआंखा सुनकर हंसने लगा और बोला, अरे भोले जीवो तुम सभी सच्चे हो परन्तु अपने २ पहलू से दूसरों के पहलुओं को भी समझो। अपनी अलग २ परिभाषाओं को मिलाकर एक करलो तभी पूरा और वास्तविक हाथी तुम्हारी समझ में आ सकेगा। यह सुन कर अन्धे सम्मले और अपनी गलती को पहिचाना। जो हाथ एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे, गले मिलने आगे बढ़े।

ठीक उपर्युक्त दशा उन उन लोगों की है जो इठवाद् के अन्धकार से अन्धे हैं। जो स्याद्वाद रूप सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं। ऐसे ही लोगों ने धर्म को मज़हब और सम्प्रदाय का जामा देकर उसे ऋगड़े की जड़ बना दिया है। धर्म के इसी विकृत रूप के कारण यूरोप में नास्तिकवाद जड़ पकड़ गया और रुब ने इसके पूरे रूप को ही तिलांजलि दे दी। इसका एक मात्र उपाय स्याद्वाद है। इस के प्रकाश में आने से आपस के ऋगड़े स्वतः ही मिट जायेंगे।

जैन धर्म की दूसरी विशेषता उसकी पद्धात हीनता है। स्त्री हो या नपुंसक, काला हो या गोरा, भारतीय हो या अफ्रीकन उसकी दृष्टि में सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। क्योंकि धर्म किसी की वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं है।

न किसी जाति या देश या सम्प्रदाय के संकुचित क्षेत्र में इसे सीमित किया जा सकता है। यह तो प्राण प्राण की तरह प्राणीमात्र के उपयोग की वस्तु है। मिथ्री खाने से किसी खास सम्प्रदाय का ही मुँह मीठा होगा, ऐसी बात तो नहीं। उसे तो जो भी खाएगा उसी का मुँह मीठा हो जायेगा, चाहे वह शूद्र हो या अन्त्यज। आज जैन धर्म को छोड़ कर सभी संसार गुलामी का पाठ पढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त सभी ऐसा मानते हैं कि वे अनादि काल से एक खास ईश्वर के सामने सिर रगड़ते आए हैं और अनन्त काल तक रगड़ते रहेंगे। अगर कभी मोक्ष भी प्राप्त कर लिया तो उसी में खीन हो जायेंगे, अपनी स्वतन्त्र सत्ता भी खो बैठेंगे। परन्तु जैन सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बनने का अधिकार और शक्ति प्राप्त है। छोड़ा सदा छोड़ा ही नहीं रहेगा। वह भी एक दिन पारस बन जायेगा, जिसके संसर्ग से अन्य जीव सोना बन सकेंगे। क्या जैन धर्म की यह एक महान् विशेषता नहीं है ?

कर्म सिद्धान्त—कर्म के विषय में सभी ने कुछ-न-कुछ अवश्य खिला है। लेकिन कर्म की निश्चित गहराई की चाह जैन धर्म के अतिरिक्त और कोई नहीं ले सका। जगत् में इतनी विभिन्नता क्यों है ? कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई निर्बल कोई सबल यहाँ तक कि प्रत्येक प्राणी की परिस्थिति भिन्न है। इन सब स्थितियों का नियामक कौन है ? कौन सी शक्ति इनका संचालन करती है ? इस विषय में सभी अन्धेरे में अँधेरा काट रहे हैं किसी ने और कोई मार्ग न देख कर यह काम ईश्वर को सौंप दिया और किसी ने यह गुरुओं के माथे सव दिया। परन्तु यह निश्चित तथ्य है कि जो भी अच्छी या बुरी जीवों की दशा होती है उसमें न ईश्वर का हाथ है और न सितारों का। मनुष्यों और सितारों में ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं कि सितारे उनके सुख दुःख के नियामक बनें। प्रत्येक जीव अपने सुख और दुःख का कारण स्वयं है। उसके बीज हमारी भावनाओं में छिपे हैं। हमारा वर्तमान सुख दुःखमय जीवन एक वृक्ष है जिसके बीज हमारे अन्तःकरण की भूमि पर कहीं-कहीं छिपे होते हैं। यह दूसरी बात है कि हम इनका अनुभव कर सकें या नहीं, देख सकें या नहीं। लेकिन कुछ भी अनहोनी नहीं होती। अचानक या अकारण दुःख सुख नहीं आ सकते और न दूसरे का पुण्य पाप दूसरे के ऊपर कुछ प्रभाव ही डालता है।

“कोउ न काउ सुख दुःख कौ दाता
निज कृत कर्म भोगि सब आता।”

कर्म चक्र इन सब का संचालक और नियामक है। हम कह सकते हैं कि कर्म-शक्ति के बिना पत्ता भी नहीं दिल्ता। यही रहस्य ८ कर्मों और उनकी १४८ उत्तर-प्रकृतियों द्वारा जैन सिद्धान्त में प्रसिद्ध है। कर्म सिद्धान्त का ऐसा विस्तृत विवेचन अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता।

नास्त्यन्य पीडनम्:—यदि काँटा चुभ जाने मात्र से हमें पीड़ा होने लगती है तो हमें चाहिए कि हम किसी का दिल भी न दुखावें।

“श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।”

Do as you wish be dom by.

दूसरों के गले काट कर अपनी सुख शान्ति की आशा दुराशामात्र है। अहिंसा को सिद्धान्त रूप से सभी ने परम धर्म स्वीकार किया है परन्तु क्रियात्मक रूप में कुछ नहीं। उनके लिये वह केवल शास्त्र वाक्य है। असली रूप बहुत गहराई और सचाई के साथ जैन धर्म ने ही दिया है। पृथिवी, जल आदि छः काय और मन वचन कर्म से उनकी रक्षा का विधान दूसरी जगह ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलेगा। अहिंसा ही धर्म रूप वृत्त की जड़ है। दूसरे को सता कर आत्मा स्वयं कभी सुखी नहीं रह सकता। शक्ति पाकर निर्बल को दपाना अपने लिए कांटे बोना है।

एक सेठ जी किसी मेले में गए हुए थे। मेले में तो सभी लोग शामिल होते हैं। एक जाट भी आया हुआ था। संयोगवश ये दोनों रंढट के झूते में जा बैठे, लेकिन अलग-अलग पलङ्गों में। जिस समय सेठजी का पलङ्ग ऊपर और जाट का नीचे था, उन्होंने पानकी पीक डाल दी जिससे नीचे जाटका साफा खराब हो गया। जाट देवता बहुत गिगड़े। सेठ जी ने जमा माँगने के बदले उसे उलटा डाँट दिया। लेकिन इतने में ही जाट का पलङ्ग ऊपर और सेठजी का नीचे आ गया। जाट झुल्लाया हुआ तो था ही। ऊपर से पेशाब कर दिया। सेठजी कर ही क्या सकते थे। वे पहल कर चुके थे।

यही दशा संसार के प्राणियों की है। यदि उन्हें शक्ति मिली है तो निर्धनों की रक्षा करनी चाहिए। दया से बढ़ कर कोई पुण्य नहीं है। बहुत से सज्जन

अहिंसा को कायरों का धर्म बतलाते हैं। और कह बैठते हैं कि अहिंसा ने ही संसार को युगदिक्की का पाठ पढ़ाया है। भारत को गुलाम भी इसी अहिंसा ने कर दिया। लेकिन उनका ऐसा कहना सच्चाई का गला घोटना है। कहा जा सकता है कि वे अहिंसा का अर्थ ही नहीं समझते। कायर कभी अहिंसक नहीं बन सकता। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता वह दूसरों की क्या करेगा। आप ही विचारिये कि जो आततायियों से अवलार्थों या निर्धनों का सत्ताया जाना देख सकता है, अपनी मातृभूमि का पराधीन होना सहन कर सकता है, अहिंसक की कौन-सी परिभाषा उसके विषय में लागू हो सकती है? जैन सिद्धान्त की दृष्टि में तो वह परले सिरे का कायर है, नीच है। अहिंसा में कायर के लिए कोई जगह नहीं "समा चौरस्य भूपथम्"। अहिंसा की पहिचानी सीढ़ी है निडरता। सहन शक्ति, चमा, चैर्य ये अहिंसा के ही अंग हैं। अब आप ही सोचिये कि निडरता और युगदिक्की दोनों एक स्थान पर कैसे रह सकते हैं।

यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो लोग दूसरों का बच करने या हथियार चढाने की चतुराई की ही बहादुरी समझते हैं उनकी यह बड़ी भारी भूल है। बहादुरी और शूरता मनुष्य के गुण हैं। जब वे शरीर द्वारा प्रगट होते हैं तो हमका नाम पीरता होता है। और जब आत्मा द्वारा प्रगट होते हैं तो अहिंसा। जब यही बहादुरी किसी निरपराधी को दुःख पहुँचाती है तो हिंसा कहलाती है। जब शारीरिक मोह और स्वार्थवश हिंसा की जाती है तो इसका नाम होता है दुष्टता। मोह और स्वार्थ अज्ञान से पैदा होते हैं। इसलिये अज्ञानी ही दुष्ट होते हैं। जब यही कायरता से उसमें दूसरे को कष्ट पहुँचाने की गुंजाइश हो रही। वेचारा कायर किसी की क्या हिंसा करेगा। वह तो है ही कायर। अब चार अप्सों तरह समझ गए होंगे कि अहिंसा और कायरता का कोई भी मेल नहीं है।

मुनते हैं एक बार महान् वैज्ञानिक स्पूटन की किसी ने प्रशंसा करते हुए कहा कि चार तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। स्पूटन ने मुस्कुराते हुए कहा मेरे सामने विज्ञान का राशुद्र-का-समुद्र सहरे मार रहा है जो तरह-तरह के रानों से भरा पड़ा है। मैं तो किनारे से दो चार चिकने पत्थर मात्र ही उड़ा पाया हूँ। मैं सोचता हूँ जैन धर्म की विशेषता बनाने में मेरी भी स्पूटन याची पड़ा है। धरनु।

“जो जन अहिंसा धर्म का पालन करेगा रीति से,
संसार सब झुक जायगा उसके पगों में प्रीति से ।
उसके लिए मीठी सुधा के सम गरल हो जायगा,
उसके लिए अतिकूर भी अतिशय सरल हो जायगा ॥”

: १ :

अन्तार

"हर्म्य कान्ते गीतं त्रिदिव्यं हृदये,"

हम विभक्त के लिये वही भूतल हृदये हैं ।

मेरा अधर्म, धर्म की रक्षा जिन्होंने की,

मम गृहिये तो अब वही अन्तार हृदये हैं ॥

यह एक ऐसी भावना है जिसके बाह्य कुछ आराधारी आर्ति आकाश की ओर जाती रहती है । उन्हें किसी एक के जाने की गद्ग आवाज जाती रहती है । वे प्रत्येक आराधना या उलट केर के बाद किसी अवस्था या ऐश्वर्य के जाने की अवस्था भी घटना का रूप लेती हैं । कुछ लोग तो संसार भर के आराधकों की भी इसी उम्मीद पर सहते रहते हैं कि किसी न किसी दिन ईश्वर या हमका वेला पोता पैदा होगा । और उनके दुःखों का निराकरण करेगा ।

हाँ तो यह एक ऐसा विश्वास है, जो किसी न किसी रूप से जगत के प्रायः सभी धर्मों, मतों और सम्प्रदायों में पाया जाता है । संसार का कोई भी सम्प्रदाय या धर्म हम विश्वास से अछूता नहीं है । हों नामों या कुछ अन्य बातों में अवश्य कुछ भेद हो सकता है । जैसे हिन्दू धर्म वालों को ब्रह्मा, मुसलमानों को किसी पैगम्बर, ईसाइयों को ईसा के पुत्रः २ यथावसर जैसे २ रूपों में उतारने का पूरा २ भरोसा है । वे आश छगाये रहते हैं कि जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब धर्म की पुनः स्थापना तथा अधर्म का विनाश करने के लिये, साधुओं की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश करने के लिये भगवान अवतार लेगा । वह आकर उनकी रक्षा करेगा और जो उनके विरोधी हैं, जिनको वे दुष्ट कहते हैं—उनका नाश अवश्य करेगा^१ । इस विषय में भविष्य में होने वाले अवतारों के बारे में तरह-तरह की भविष्य वाणियों की जाती है । तथा अतीत काल के तथा कथित अवतारों का भी इतिहास में दृष्टेष्ट

१

"यदा यदादि धर्मस्य खलानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

मिलता है। परन्तु इस सभी रहस्य और तथ्य की खोज करने पर यह सिद्ध होता है कि इस विषय में भी कुछ लोगों ने अर्थ का अनर्थ किया है। वास्तविकता को न समझकर एक मिथ्या प्ररूपणा करदी है। और जगत रचना की तरह यहाँ भी ईश्वर को घसीट लिया गया है। कभी कछुआ-कभी मछली और वेचारे को कभी २ सूअर तक बनाया गया है। ईश्वर क्या हुआ अच्छा खासा स्वाँगिया या बहुरूपिया होगया।

हाँ तो ईश्वर वाद या जगत्कृतृत्ववाद इत्यादि वादों की भाँति इस अवतार वादके पुष्पको भी इन भाँतिर की कल्पनाओं और मिथ्या धारणाओं के कूड़े में से निकाल कर अलग करना है। जैसा कि जैन शास्त्रों ने पहिले ही किया हुआ है। कुछ स्वार्थी लोगों ने, जैसा कि कई बार कहा जा चुका है, आध्यात्मिक क्षेत्र को भी हुकानदारी बना दिया और उसमें अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिये तथा कथित ईश्वर के अवतार की कल्पना लोगों के मस्तिष्क में किसी प्रकार उतार दी। फलतः लोग अवतार के भरोसे पर अत्याचारों का प्रतिकार या विरोध करने के स्थान पर उनको कायर की तरह सहने के आदी होगये। उनसे कोई पूछ बैठे कि संसार में इतना अनर्थ हो रहा है फिर भी तुम्हारा भगवान कान में तेल डाल कर क्यों सो रहा है ? क्यों नहीं अवतार लेता ? तो वे एक पेटेण्ट घड़ाघड़ाया जवाब देंगे। अभी पाप का घड़ा भरा नहीं है। घड़ा भी बड़ा अनोखा है। कभी तो हाथी की थोड़ी सी चिंवाड़ मात्र से ही भरजाता है और कभी भूमण्डल के सभी प्राणियों की करुणा पुकार से भी भरने को नहीं आता। कभी तो नाई की एवज़ी में (बदले) राजाओं के पैर दवाने के लिये भी भगवान भाग पड़ते थे और अब अन्न के अभाव में या और ऐसे ही कारणों से एड़ियाँ रगड़ २ कर प्राण देते रहते हैं परन्तु वही भगवान है कि कानों पर जूँ तक नहीं रेंगती।

इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि अवतार वाद के साथ ईश्वर का नाम जोड़ना सचाई का गला घोटना है। अवतार के सिद्धान्त की गहराई से खोज करने पर प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष इस परिणाम पर पहुँचे बिना नहीं रह सकता कि समय २ पर आवश्यकता पड़ने पर जिन महा पुरुषोंने संसार का पथ प्रदर्शन किया, प्रकाश दिखाया तथा अत्याचारों को दूर करने के लिये आत्म-बलिदान तक दे दिया, उन्हीं को अवतार कहा गया है। भगवान श्रीमहावीर, महात्मा बुद्ध ईसा तथा मुहम्मद साहब इन्हीं कारणों से अवतार कहलाए। इसलिये नहीं

वे पहिले ईश्वर थे, बाद में मनुष्य बनकर जगतीश्वर पर आये । अवतार वाद में परोपकार का सिद्धान्त निहित है । अतः जो आरामाएँ संसार के बन्धनों से मुक्त होकर तीर्थ कर आदि के रूप में केवल ज्ञान-पूर्णज्ञान-प्राप्त करके भू-मण्डल पर विचरते हैं और जन्म, जरा और मृत्यु से दुःखी प्राणियों का उद्धार करते हैं, अम्बकार में भटके हुए जीवों को मार्ग दिखाते हैं । वस्तुतः वेही सबे अवतार हैं । इस भ्रान्त धारणा को मस्तिष्क में से निकाल देना चाहिये कि वे कोई विशेष व्यक्तियों ईश्वर के पुत्र या पौत्र होते हैं । नहीं, वे हम तुम में से ही होते हैं । अन्तर केवल इतना ही होता है कि वे आत्मिक उन्नति की ध्रेणि में हमसे उन्नत हो जाते हैं ।

इस कल्पना का तो कुछ भी महत्व या मूल्य नहीं है कि संसार की अप-वस्था का सुधार करने के लिये ईश्वर स्वयम् उतरकर आता है । इस जगत्में भला कभी पूर्ण व्यवस्था और शान्ति स्थापित भी हुई है या आगे कभी संभावना की जा सकती है । इसका तो नाम ही संसार है । यदि इसी में पूर्ण शान्ति और व्यवस्था स्थापित की जा सकती तो फिर मुक्ति के लिये इतने पुरुषार्थ और आध्वसाय की क्या आवश्यकता थी ?

वास्तव में प्रत्येक आत्मा अपना अवतार, अपना मसीहा स्वयं है । यदि कोई जीवात्मा स्वयं शुद्ध एवं कर्ममल से रहित नहीं है तो ऐकड़ों अवतार भी उस एक आत्मा का उद्धार नही कर सकते । भगवान् श्री महाश्वर स्वामी के चरण सम्पर्क में रहने वाला मलक्षिपुत्र गोशालक इस तथ्य का जीवित प्रमाण है । इसलिये अन्ध विश्वासों एवं अज्ञान के अम्बकार से मुक्त जीवात्मा अपना अवतार एवं रक्षक स्वयं है । आप लोग संभवतः विचार रहे होंगे कि फिर बहुत से धर्दालु एवं धार्मिक जीवों को आने वाले अवतार या मसीहा की इन्तजार करने का क्या प्रयोजन है । इस किये मैं कहूँगा कि उनका अवयव अपनी ही अन्तरात्मा का शुद्ध रूप है । निकट भविष्य में मुक्त होने वाले आत्मा आत्मानुभव—प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । जब सांसारिक एवं ऐन्द्रियक बासानाएँ उनकी पूर्ण रूप से गूट होजायी हैं तब वे परमात्मा के साक्षात्कार के पात्र होजाते हैं । अर्थात् जो ईश्वरत्वं उनमें ही रहा हुआ था उसका अनुभव करने लगते हैं । यह अनुभव किसी हृदय या शरीर द्वारा तो संभव नहीं । शरीर के अन्दर रहने वाली आत्मा द्वारा ही हो सकता है । क्योंकि यह ईश्वरत्वं उसी आत्मा का ही तो निज गुण है ।

अतः इन्द्रियों द्वारा उसके साक्षात्कार का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता । आत्मा द्वारा भी तब तक उसके साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं जब तक आत्मा परगुण में रम रहा है ।

एक गड़रिये को शेर का बच्चा कहीं मिल गया । उसने उसे पाल लिया, भेड़ों के साथ रखने लगा । वह भी भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों जैसी चेष्टा करने लगा । एक दिन किसी शेर ने उसको उन भेड़ों में फिरते देख लिया । शेर ने चाहा कि उस बच्चे को बतलादे कि वह भेड़ नहीं अपितु उसी के समान सिंह है । ऐसा करने के लिये शेर पहिले तो दहाड़ा । उसकी दहाड़ की सुनकर भेड़ें लगी इधर उधर भागने । वह बच्चा भी उन्हीं के साथ भागने लगा । यह देखकर उस सिंह को और भी अधिक दुःख हुआ । जब भेड़ों के साथ वह बच्चा किसी प्रकार रुका तो वह सिंह वजाय दहाड़ने के चुप चाप उसके आगे जा खड़ा हुआ । उसे अचानक आगे खड़ा देख कर भेड़ों के तो प्राण सूख गये परन्तु वह सिंह का बच्चा सोचने लगा कि यह तो मेरे जैसा ही प्रतीत होता है । इसमें और सुझमें तो कुछ भी अन्तर नहीं । मैं तो व्यर्थ ही उसकी दहाड़ सुनकर भाग खड़ा हुआ था । वह डरा नहीं, वरन स्वयं ही दहाड़ने लगा और प्रहार करने उसकी ओर लपका ।

ठीक यही दशा आत्मा की है । जैसे सिंह के बच्चे ने भेड़ों में रहकर अपने आप को भेड़ ही समझ लिया था उसी प्रकार आत्मा भी इस संसार में रहकर अपने आपको शरीर रूप ही समझ बैठा है । या परगुण में रमण कर रहा है । जैसे उस सिंह को देखकर उस बच्चे को अपनी असलियत का ज्ञान होगया था, उसी प्रकार किसी महान आत्मा के दर्शन से अथवा स्वतः ही जब आत्मा को निजगुण का पता चल जायगा वह स्वयं ही ईश्वर है । और जो आत्मा के निजगुण का भान कराने में निमित्त हो जाते हैं उन्हें हम अवतार कह सकते हैं । वास्तविक अन्तर कुछ भी नहीं ।

यह सब कहने का तात्पर्य यही है कि आत्मा स्वयं अपना उद्धारक है । अवतार वाद सभी ने माना है परन्तु उसका यह अर्थ कदापि नहीं कि सारी दुनियाँ का उद्धार करने वाला ईश्वर उत्पन्न होता है । ईसाइयों की बाइबिल को भी गहराई से देखने पर इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि वहाँ भी कहीं ऐसा उल्लेख नहीं, जिसमें किसी विशेष ईश्वर का जगत् में आने का उल्लेख हो । एक स्थान पर ईसा ने स्वयं अपने अनुयायियों को उन नकली अवतारों

से सायधान रहने के लिये कहा है जो समयर तब अपने आपको ईश्वर या ईश्वर का भेता हुआ मन्हीदा बतलायेंगे। इससे स्पष्ट होजाता है कि ईसाई धर्म में भी ईश्वर के अवतार को नही अपितु उच्छमात्मा को ही अवतार स्वीकार किया है। देखिये महात्मा पात्र तथा कहते हैं प्रायेक व्यक्ति, जो ईश्वरीय भावना से ओत प्रोत है, ईश्वर का पुत्र है। ईश्वर के पुत्र के अवतरण के उल्लेख का रहस्य भी यही है। यदि किसी वास्तविक उद्धार कर्ताका अवतार होना है तो वह आप ही के अन्दर से होगा कहीं बाहर से नहीं।

इस सच्चाई को भली भाँति समझने के लिये इस विषय में जैन सिद्धान्त की राय जान लेनी परम आवश्यक है। कर्म परमाणुओं से सम्पर्क होजाने से आत्मा की सर्वज्ञता घिरी हुई है। इसी कारण यह अवपन्न बना हुआ है। और उस पौद्गलिक व्यवधान को दूर करते ही आत्मा निज गुण को पाकर सर्वज्ञ हो जाता है। जब तक आत्मा इन्द्रियों की वासना पूर्ति की धुन में है तबतक इसका ध्यान निजगुण से हटकर परगुण में खगा हुआ है। यही कारण है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूला हुआ है। धार्मिक क्रियाओं ॥ आचरण का उद्देश्य आत्मा का ध्यान इसके निजगुण की ओर आकृष्ट करना, इसके सर्वज्ञत्व स्वभाव को बतलाना और अपने गौरव को पहिचानने का उपदेश करना है।

तीसरा खण्ड

श्र
द्धा
ञ्ज
लि
यां

मानवता के निधि

[जैन-धर्म-दियाकर जैनागम-रत्नाकर जैनाचार्य पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज]

परम श्रद्धेय श्री गणी जी महाराज का जीवन एक महान उज्ज्वल समुज्ज्वल, अत्युज्ज्वल प्रकाशमान दिव्य प्रतीक है। गणी श्री जी म० ने अपने जीवन की दिव्य उन्नति से जैन-संसार को प्रकाशित कर के साधुता का महान पुण्य आदर्श उपस्थित किया है। गणी श्री जी म० अनुपम हैं, अथवा यूँ कहना चाहिए कि अपनी उपमा वे स्वयं हैं।

गणी श्री जी म० का अनेकों ने मात्र दर्शन किया है, अनेकों ने उनका मात्र पावन नाम सुना है एवं अनेकों ने उन के अमृतोपम सदुपदेशों से अपने कर्ण-कुटीर को पावन बनाया है, किंतु मुझे तो उन की पावन सेवा में अनेकों वर्ष रहने का सौभाग्य उपलब्ध हुआ है, अनेकों चातुर्मास उन के श्री चरणों में व्यतीत किये हैं। मुझ पर भी उस मानवता के पुञ्ज की महती कृपा थी। उनके कृपा-पात्रों में से एक होने का मुझे भी गौरव प्राप्त है। उन के दिव्य श्री चरणों में रह कर मैं ने जो कुछ पाया है, उसे अंकित करने लगूँ तो एक विशाल-काय ग्रन्थ तैयार हो सकता है। किंतु उस परमतेजस्वी महापुरुष के चरणों में अपनी अपनी भावभरी श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पण करने के लिए उपकार-भार से लदी हुई अनेकों लेखनियाँ पत्रों के पथ पर दौड़ लगा रहीं होंगी। अतः मैं न्यापकता में नहीं जाऊँगा किंतु उनके पावन श्री-चरणों में श्रद्धाञ्जलि ही समर्पित करूँगा।

गणी श्री जी म० का नाम है—“उदय-चन्द्र”। जिस का भावार्थ है—“चन्द्र का उदय”। वास्तव में देखा ज.ए तो गणी श्री जी म० का प्रादुर्भाव चन्द्र का ही उदय है। जैसे अन्धकार की कालिमा से व्याप्त रात्रि में चन्द्र का हृदय अन्धकार-कालिमा को विनष्ट कर संसार को प्रकाश-पुञ्ज बना डालता है तथा व्याकुल संसार में शीतलता का सरस संचार करता है, ठीक ऐसे ही परम-यशस्वी गणी श्री जी म० के प्रादुर्भाव ने अज्ञानता का विनाश कर पथप्रदर्शक का काम किया है और क्लृप्त आन्तरिक वृत्तियों को शान्त करने में भग्सक प्रयत्न किया है। अतः गणी श्री जी म० का—“उदय-चन्द्र” यह नाम महान गंभीर अथ च मौलिक अर्थ को लिये हुए है। इस की सच्ची इन का दिव्य जीवन है।

गण्णी श्री जी म० को स्थानकवासी चतुर्विध जैन-संघ पंजाब की ओर से गण्णि-पद की उपाधि दी हुई थी। 'गण्णी' यह एक आदरास्पद शास्त्रीय उपाधि है। जो अनेकानेक चमत्कारों से परिपूर्ण महान व्यक्तित्व पर निर्भर है। गण्णि-पद की व्यापकता अथ च महानता का मगध-देश की प्रसिद्ध राजधानी राजगृह को जगमगे कर पावन करने वाले श्री शर्यमध आचार्य ने श्री दशवै कालिक सूत्र में बड़े मौखिक शब्दों में वर्णन करते हुए लिखा है—

जहा ससी कोमुह-ओगजुत्तो,

नक्खत्त-तारा-गण्णि परिवुट्ठप्पा ।

ले सोहह विमल्ले अम्ममुक्के,

एवं गण्णी सोहह भिक्खुमग्गे

[दशवैकालिक सू० अ० १. उदे-१. गा० १२॥]

इस का भावार्थ निम्नोक्त है—

जिस प्रकार शरदृष्टिमा की राशि में निर्मल आकाश पर चन्द्रमा, तथा नानाविध ताराओं के समूह से परिवृत नक्षत्र महान शोभास्पद होता है, ठीक इसी प्रकार गण्णी भी भिक्षु-वृन्द के मध्य में विराजमान होता हुआ महती सुषमा को धारण करता है।

गण्णि-पद की महानता का जो चित्र स्वनामधन्य श्री शर्यमध आचार्य ने चित्रित किया है, उसकी गण्णी श्री जी महाराज को सजीव प्रतिमा कह दिया जाय तो कोई अनुचित न होगा।

“अजमेर साधु-सम्मेलन” से कौन ऐसा जैन है जो अपरिचित होगा ? वहां माननीय अथ च आदरणीय सैद्धों मुनिवर विराजमान थे, हजारों की संख्या में श्रावक और श्राविकाएँ थीं। उस साधु-सम्मेलन की अध्यक्षता के लिये सभी का ध्यान केवल भ्रमण संस्कृति के महान गौरवास्पद गण्णी श्री जी म० की ओर ही गया। सब ने ऐक्य-मत होइम्हें ही अपना प्रधान निश्चित किया। इन्हीं की प्रधानता में साधु-सम्मेलन का समस्त कार्य-क्रम निर्विघ्न समाप्त हुआ। साधु-सम्मेलन में उपलब्ध अष्टम-पद से यह निर्विवाद सिद्ध है कि गण्णी श्री जी म० ने मात्र पंजाब में ही नहीं किंतु सर्वत्र आदर और सम्मान प्राप्त किया जो कि उनके प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व का मधुर फल था।

निर्भीकता आत्मा का सहज गुण है। महापुरुष बनने के लिये निर्भीकता का प्राप्त करना आवश्यक होता है। निर्भीकता से ही मानवता को सुरक्षित

१ नक्षत्र तथा ताराओं के समूह से परिवृत चन्द्रमा-शोभास्पद होता है, ऐसा अर्थ मूल्यानुकूल है—संपादक

रक्खा जा सकता है। मानवता के निधि श्री गण्णी जी म० की निर्भीकता सर्व प्रसिद्ध है। इन्हें सत्य को सुरक्षित रखना खूब आता था। नाभा-शास्त्रार्थ में इन की आशातीत विजय उस का स्पष्ट उदाहरण है।

गण्णी श्री जी म० बड़े शान्त-स्वभावी थे, वाणी में बड़ी अद्भुत मधुरिमा थी, साधुता के सफल उपासक थे, ज्ञान दर्शन तथा चरित्र के पूर्ण आराधक थे। अधिक क्या—“किं जीवनं ! दोषविवर्जितं यद्” यह जीवनोक्ति गण्णी श्री जी म० के जीवन में पूर्णतः चरितार्थ होती थी।

यह दुःख की बात है तथा हमारा दुर्भाग्य है कि आज परम-पूज्य श्री गण्णी जी म० पार्थिव शरीर में विद्यमान नहीं हैं किंतु दैविक जगत में विराजमान हैं तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि हम उस दिव्य विभूति के पावन उपदेशों को भूल जाएँ और उनको उपेक्षा कर डालें। किंतु हमारा कर्त्तव्य तो यह है कि इनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए उन के मंगलमय उपदेशों को जोनन में लाएँ। और अपना जीवन कृत-कृत्य बनाएँ। उनकी उपकार-राशि हमारे ऊपर देन है। वह तभी उतारी जा सकती है—कि जय हम गण्णी श्री जी म० के सन्देशानुसार अपनी जीवन यात्रा चलाएँ और अपनी आत्मा का विकास करें। जितना हम उनकी आज्ञा का पालन कर अपने जीवन को उज्ज्वल बनायेंगे उतना ही अपने को उनके अधिक समीप पायेंगे। और ऐसा करने में ही हमारी श्रद्धांजलियाँ सफल हो सकती हैं।

गण्णी श्री जी म० के अनेकानेक अलौकिक उपकारों का सादर आभार मानता हुआ मैं भी उनके पवित्र श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ।

उज्ज्वल ज्योति

[जैनाचार्य पूज्य श्री पृथ्वीचन्द्र जी महाराज]

श्रद्धेय गण्णीश्री उदयचन्द्र जी महाराज, जैन संसार के एक महान् उज्ज्वल ज्योतिस्वरूप मुनिराज थे। उनके जीवन ने जय से मुनिधर्म के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश किया, तभी से वे अन्त तक अखण्ड ज्योति के रूप में जगमगाते रहे, प्रकाश देते रहे और आस-पास के अज्ञानान्धकार से संघर्ष करते रहे।

गण्णीश्री, माधुर्यभाव की साक्षात् सजीव मूर्ति थे। उनकी वाणी में वह अपूर्व माधुर्य था, जो हर किसी परिचित और अपरिचित व्यक्ति को सहसा मोह लेता था। एक बार भी उनके परिचय में आया हुआ व्यक्ति, उन्हें प्रायः

जीवनभर भूलता नहीं था। उनके व्यक्तित्व में एक विचित्र जादू का-सा आकर्षण था।

मैंने कई बार उनके दर्शन किए हैं। वे मुझसे बहुत बड़े वयोवृद्ध संत थे। परन्तु वे पद-मर्यादा का बड़ा खयाल रखते थे। उनकी भाषा, आदर के साथ बोलना और बोलने में प्रेम, स्नेह, सद्भाव एवं अपनेपन को मिश्रित कर देना, कभी भूलती न थी। मैं जब कभी उनसे मिलता हूँ, मुझे अतीव आनन्द आया है और हर बार अधिक से अधिक आनन्द आया है। मेरे मनमें उन का चित्र, एक आदरणीय महान् आत्मा के रूप में अंकित है।

पुराने आदमी कहर सम्प्रदायवादी और अनुदार होते हैं, यह खोकोकि आज-कल काफी प्रचलित है। परन्तु गण्डी जी महाराज, इसके अपवाद थे। वे पुराने युग के प्रतिनिधि होते हुए भी उदार, एवं असम्प्रदायिक भावना के अधिकारी थे। जब भी कभी उनसे बात होती, वे अखिल जैन-समाज को एक संघ के रूप में संयुक्त करने के सम्यग्ध में बात करते थे और आजकल की सखीय सम्प्रदायिक भावनाओं की अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। उनके पास सुदूर मतवाद आदि प्राणों के विभिन्न सम्प्रदायी मुनिराज आते रहते थे। वे सबके साथ प्रेम का ऐसा सुन्दर व्यवहार करते कि सबको अपना प्रशंसक बना लेते।

समाज-सुधार की भावना, उनके मन में तीव्र गति से प्रवाहित होती रहती थी। उन्होंने अपने जीवन में गृहस्थ समाज में से अनेकानेक कुरी-तियों को दूर किया और सत्य का उज्ज्वल प्रकाश फैलाया। उन्हें मिथ्या क्रियाकाण्डों और आडंबरों से बखवती पृष्ठा थी। जब भी कभी अवसर मिलता, इन पर करारी चोट काते और ईश्वर के अदृश्य दुर्गों को ध्वस्त कर डालते। आपके प्रिय पट्ट शिष्य श्री रघुवरदयालजी, मुझे सुनाते थे कि “श्री गण्डी जी महाराज ने अपने जीवनकाल में ही दिखी निवासी खा० रामरत्ना मलजी को एक सूचनापत्र लिखाया था कि मेरे मरने पर कोई आडंबर न किया जाय, मृतक शरीर पर दुशाले आदि न डाले जायें। बखेर न की जाय। सामान्यरूप से ही सब कार्य सम्पन्न होना चाहिए। श्री संघ जो भी स्वर्च करना चाहे वह स्वर्च में स्वर्च भ कर गुरुकुल आदि संस्थाओं की सहायतायें स्वर्च करे।” यह है उस महान् सुधारक के अन्तर्हृदय की अमरवाणी। अपने परलोकनाम पर होने वाला प्रचलित आडंबर भी उन्हें पसंद नहीं था। कितना आगच्छ हृदय था उस महान् आत्मा का।

आज का साधुसमाज भय और आतंक के वातावरण में रहता है। किसी

भी सत्य बात को कहते, उसे अपनी अग्रतिष्ठा का ढर लगता है और वह समाज के विद्रोह से कँपकँगाता है। परन्तु गणी जो महाराज, इस सम्बन्ध में बड़े ही निर्भीक बक्ता थे। सत्य पक्ष का समर्थन करते हुए उन्हें कभी संकोच नहीं हुआ। वे जब सत्य पक्ष पर अड़ जाते थे तो दृढ़ता से अड़ जाते थे। प्रसिद्धिहीन लोकमत की उन्हें कोई चिन्ता नहीं होती थी। उनके जीवन का मूल मंत्र था—‘सत्येनास्ति भयं कश्चित्।’ अर्थात् ‘सत्य है तो फिर भय किस बातका?’

वह महान् आत्मा, हमसे अलग हो गया है। अब जैन समाज, उसके साक्षात्कार का लाभ न उठा सकेगा। स्थूल शरीर के रूप में, अब हम, उन्हें नहीं पा सकते हैं तो क्या है? परन्तु उनके उपदेश और सत्कार्य तो हमारे समक्ष अब भी हैं। यदि जैन समाज, उनके जीवन-चरित्र का कुछ भी अनुकरण करे तो अपने को युगानुकूल महान् बना सकता है, और स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। उनके चरणों में हमारी यही श्रद्धांजलि है कि हम उनके प्रिय मिशन को पूरा करें।

धीरोदात्त सन्त

[जैनाचार्य पूज्यश्री हस्ती मल्लजी महाराज]

गणी श्री उदयचन्द जो महाराज, पंजाब सम्प्रदाय के एक माननीय सन्त थे। अजमेर साधु-सम्मेलन के समय, आपके दर्शन और समागम का अवसर प्राप्त हुआ। आप स्वभाव से ही धीरोदात्त दीख पड़ते थे। यत्राऽऽकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति? यह वाक्य आपमें चरितार्थ था। साधु सम्मेलन में आप सब साधुओं की तरफ से शान्ति रत्नक पद पर प्रतिष्ठित किये गए। विभिन्न विचारों के मुनियों में शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखना, यह कोई सहज काम न था। फिर भी जिस आशा और विश्वास से आपको यह भार सौंपा गया, उसी योग्यता से आपने उसका निर्वाह किया।

आपकी तर्कशक्ति प्रतिभापूर्ण थी। नाभा शास्त्रार्थ में राजसभा के सामने प्रतिपक्षियों से मुख्यवस्त्रिका के विषय में विजय प्राप्त करके तो आपने समाज का खूब ही गौरव बढ़ाया है। पंजाब सम्प्रदाय ही नहीं, बल्कि सारी साधु मार्गीय सम्प्रदाय, आपके प्रति कृतज्ञता प्रगट करती है। हम अनुभव करते हैं कि असमय में आपके स्वर्गगमन से समाज में एक बड़ी चूँचि हुई है।

हम विश्वास रखते हैं कि आपके अनुयायी साधुगण-विरह-व्यथा को दूर कर आपके सद्गुणों को वारिस रूप से ग्रहण करेंगे और आपके स्वर्गवास से साधु मार्गीय सम्प्रदाय में आई हुई चूँचि को दूर करेंगे।

शान्त व्यक्तित्व

[जैनाचार्य पूज्यश्री मिश्रीमल्लजी महाराज]

मैं गणेश जी महाराज से अधिक परिचित तो नहीं हूँ; परन्तु मधुरन में अपने स्वर्गीय गुरुवर स्वामी श्री जोरावरमल्ल जी महाराज से तथा वर्तमान में गुरु महाराज (बड़े गुरु-भाता जी) श्री स्वामी श्री हजारीमल्ल जी महाराज के मुखारविन्द से कई बार गणेश जी महाराज के विषय में सुनता रहा हूँ। उनकी प्रशंसा सुनकर, उनके दर्शनों की साक्षरता, मन में जागृत हुई थी; और वह अजमेर-सम्मेलन के समय सकल की हुई। यद्यपि अजमेर सम्मेलन के समय आपसे अधिक परिचय प्राप्त नहीं कर सका; किन्तु उनका शान्ति-प्रिय व्यक्तित्व आज भी मेरी आँखों के सामने है। आज वे समाज में नहीं रहे, वह हमारे समाज के लिए एक दुर्भाग्य की बात है।

श्री गणेश जी आज हमारे सामने स्थूल शरीर में नहीं हैं, परन्तु उनका उज्ज्वल चरित्र आज भी हमारे सामने है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके शान्तिप्रिय जीवन के उज्ज्वल चरित्र से अपने जीवन को शान्त और उज्ज्वल बनायें।

चमकते नक्षत्र

[श्रीमज्जैन दिवाकर पण्डित रत्न मुनि श्री चौधमल जी म०]

गणिवर्य पं० श्री उदयचन्द्र जी म० से हम अजमेर मुनि-सम्मेलन के सुप्रसंग पर मिले थे। आप बड़े विद्वान एवं प्रकृति के कीमत थे। जैन समाज के गौरव बढ़ाने में सतत प्रयत्नशील रहते थे। आप बड़े चर्चावादी थे। मुनि-सम्मेलन, अजमेर में आप शान्ति संस्थापक थे।

आपने १४वें की साक्ष सद्गुरु देहली में पूज्य लूचचन्द्र जी म० से मित्र-कर प्रसन्नता दरसाई थी, और सम्मिलित व्याख्यान में, जब मैंने जैन समाज में बुद्धाधम की नितान्त आवश्यकता पर उपदेश दिया तो गणिवर्य ने पूर्ण प्रेम से समर्थन करते हुए विषय की पुष्टि की थी।

आप स्थानकवासी समाज के एक चमकते हुए नक्षत्र थे। आपके स्वर्गवास से स्थानकवासी समाज को एक भारी हानि पहुँची है।

समाज की नाड़ी के कुशल वैद्य

[व्याख्यान वाचस्पति, नवयुग सुधारक पं० मुनि श्री मदनलाल जी महाराज]

वाम धर्मेय पूज्यपाद श्री गणेश जी महाराज के श्री चरित्रों में धर्माजिह

के रूप में क्या लिखूं ? यह लिखने की वस्तु नहीं, मन में अनुभव करने की वस्तु है। तथापि भावुक मन के अन्तरतम भाग में गण्णी जी महाराज के प्रति जो श्रद्धा है, भक्ति है और सहज आदर भावना है, वह सहसा धनीभूत होने के कारण शब्दों का रूप लेना चाहती है। यही आज की भाषा में श्रद्धांजलि है और यह श्रद्धांजलि उस महान् आत्मा के चरणों में सादर समर्पण कर रहा हूँ।

श्रद्धेय गण्णी जी महाराज वर्तमान जैन समाज में एक अग्रगण्य एवं अनुभवी मुनिराज थे। समाज की नाड़ी को कुशल धैर्य की भाँति बहुत अच्छी तरह परखते थे। आपके विशाल अनुभव के द्वारा जैन संसार को यथावसर विषम स्थितियों में क्या लाभ पहुँचा है, यह सर्वतः प्रसिद्ध है। विकट से विकट स्थिति में भी आपका अनुभवी हृदय कभी धैर्य नहीं खोता था। कभी-कभी सघन अन्धकार में आपके द्वारा वह प्रकाश मिलता था कि देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाते थे।

आपका स्वभाव अतीव शीतल एवं शान्त था। उत्तेजना के विकट वातावरण में भी आप कभी आवेश में न आते थे और मर्यादा से बाहर न होते थे। विरोधी से विरोधी विद्वानों ने भी आपके इस महान् गुण की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। आपकी आश्चर्यजनक सफलताओं का रहस्य अधिकतर आपके शीतल एवं शान्त स्वभाव में छुपा हुआ था।

अखिल भारतीय जैन साधु सम्मेलन अजमेर में जब व्यवस्थापक के रूप में शान्तिसंरक्षक बनाने का प्रश्न सामने आया तो सब संप्रदायों के मान्य प्रतिनिधियों ने एक मत होकर आपको ही उक्त पद के लिए चुना था। आप की सर्वप्रियता का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। आपने अपने सहज शीतल स्वभाव के द्वारा शान्ति संरक्षक के महान् पद को बड़ी ही सुयोग्यता से निभाया। आपने किसी के प्रति किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया। आपकी शासनप्रणाली अनुकरणीय थी।

आप वृद्ध होते हुए भी युवकों जैसा हृदय रखते थे। आप पुराण पंथी न होकर, एक आदर्श सुधारवादी थे। समय-समय पर आपने अपने उन्नत विचारों के द्वारा समाज में जो क्रान्ति की उज्ज्वल किरणें फेंकी हैं, वे आज भी हमारा पथ प्रदर्शन कर सकती हैं।

आपके श्री चरणों में रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। विक्रम संवत् २००२ का चातुर्मास आपके चरणों में ही सदर बाजार देहली में हुआ था। वह समय किस आनन्द और शान्ति में गुजरा, इस सम्बन्ध में क्या कहूँ ? आपका

स्नेह और सद्भाव मुझे मुक्त वरदान के रूप में मिला। आपकी स्नेहशीलता और दूरदर्शिता प्रशंसनीय थी। जब कभी आपके पास बैठना होता, समाज और धर्म के अम्बुद्वय की चर्चाओं में ही संलग्न रहते। आपके हृदय में जैन धर्म का प्रेम सागर दिखोरे लेता था।

आज आप हम में नहीं रहे हैं, मानव लोक से विदा होकर चले गए हैं। खेद है भक्त जनता अब आपके दर्शन न पा सकेगी। परन्तु हम आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो खेद की कोई बात ही नहीं है। आपके जीवन के ऊँचे आदर्श आज भी हमारा पथ-प्रदर्शन करने के लिए जीवित हैं और उन्हें हमें सदा जीवित रखना चाहिए। किसी भी सत्पुरुष के प्रति सच्ची भक्तजिज्ञासु बड़ी है कि हम उनके आदर्शों पर अपना और पर का कल्याण करें।

श्रद्धा के पुष्प

[आशुकि युवाचार्य पं० श्री शुक्लचन्द्र जी महाराज]

गणेश उदय चन्द्र महाराज हुआ, इंदार तुम्हारे जीवन में।
हुआ धर्म समाज क्या राष्ट्र का, सुधार तुम्हारे जीवन में ॥
जो जो संकट आए जब जब, आपने शास्त्र किए सब तब।
वादिजन के सब धाड़म्बर, हुए धार तुम्हारे जीवन में ॥
शास्त्रज्ञाता जगविरुपाता, निर्भीकवक्ता जन हितकारी।
मिला ज्ञान ध्यान अमृतवाणी का सार तुम्हारे जीवन में ॥
उपकार जिसे कहती दुनियाँ, उसके प्रत्यक्ष व्यवहार थे तुम।
निराधार अपूर्व से हम हुए जो, साधार तुम्हारे जीवन में ॥
क्या कहें उपमा मिलती नहीं, दुख से रचना दिखती नहीं।
धर्म शुद्ध रवि अस्त हुआ, जो शृंगार था तुम्हारे जीवन में ॥
हम आभारी आपके श्रेष्ठ से हैं, और मुग्ध तुम्हारे गुण से हैं।
हे शास्त्रवीर ! रसभारी हुआ, उपकार तुम्हारे जीवन में ॥
हम से न आप कहों दूर कभी, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं।
यदि भाव हमारे सच्चे हैं, भवपार तुम्हारे जीवन में ॥

X

X

X

कान्धजा यू० पी० में है, सो उद्घाटन से कम नहीं।
यही से हल पैदा हुए, वो मार्गद्वय से कम नहीं ॥
मिथ्या तम पैदा हुआ था, और जब संसार में।
बह रहे थे अन्ध जीव, अज्ञान जल की धार में ॥

आचार्य सम्राट सोहनलाल ने देखा जभी ।
 आत्मशक्ति से पसारी भानुवत् किरणें तभी ॥
 आप के शिष्य गैण्डे राय मुनि गुण धाम थे ।
 तल्लीन संयम में सदा, रहते वो अविराम थे ॥
 तच्छिष्य गणी श्री उदय चन्द, जिन धर्म प्राणाधार थे ।
 कैसे लिखें सब आप में वे गुण जो अपरम्पार थे ॥
 वादिमानमर्दन का पद नामा नरेश से मिला ।
 तोड़ डाला जहां कहीं था, वादियों का गढ़ किला ॥
 नम्रता गम्भीरता पर आपका पूर्ण अधिकार था ।
 शम वह दम क्या क्षमा आदि योगिगुणाश्च-सवार था ॥
 मुनि सम्मेलन सफल था, अन्नमेर का तुमने किया ।
 शान्ति-रक्षक का वहां, प्रधान पद तुम को दिया ॥
 जहां कहीं अटकी भँवर चक्र में नाव समाज की ।
 कुशलता से पार कर, की सेवा भारी समाज की ॥
 आदर्श गुण मुनि शुक्ल के हृदय में जा सकते नहीं ।
 परमार्थी निर्मायक गुरु हम तुम सा पा सकते नहीं ॥
 फूल भद्रा के हृदय से आपको अर्पण करूं ।
 मार्गदर्शक आप को शिक्षा का मैं दर्पण करूं ॥
 धन्यवाद के पात्र मुनि जो आपकी सेवा में थे ।
 भाव शुभ निवृत्ति के जिनके, मोक्ष फल सेवा में थे ॥
 मन्त्री मिस्टर आपका रोपड़ में लाला मेहरचन्द ।
 प्रेम लिख सकते नहीं सेवक जो आला मेहरचन्द ॥
 स्वयं जानें या कोई सर्वज्ञ जाने उस प्रेम को ।
 व्यवहार से ही जानते हम, शुभाशुभ परिणाम को ॥
 लाला रङ्गी लाल जी, सेवक अपूर्व जो आपका ।
 उसको अब आधार है बस, आपके ही जाप का ॥
 बारह वर्ष जो चरण रज, मस्तक पै लगाता ही रहा ।
 आपका बन करके मुन्शी, सेवा निपाता ही रहा ॥
 कांधले को छोड़ कर नित्य कृपा दृष्टि में रहा ।
 गुरुवर बसा जा स्वर्ग में, न मनुष्य सृष्टि में रहा ॥

हे जैन कुल कमल दिवाकर

[जैन भूषण उपाध्याय पं० मुनि श्री प्रेमचन्द्र जी म०]

श्रद्धेय, पूज्यपाद सहस्राष्ट श्री स्वर्गीय गणिवर्य, श्री उदयचन्द्र जी महाराज, यद्यपि आप आज जैन संसार के समस्त नहीं हैं किन्तु आपका उज्ज्वल्यश, त्यागमय जीवन, धर्म रक्षण, समाजोत्थानादि विविध गुण आज भी जैन समाज के दिनों में ठाँठे मार रहे हैं। हाँ, यह बात शत प्रतिशत सत्य है कि उदयमान चन्द्रास्त हो गया है। इससे मानव-जाति जिसमें विशेषकर जैन जाति को यह महान् चलि पहुँची है जो कि चिरकाळ तक पूर्ण होनी अति-कठिन है। संसार का कथन है कि चन्द्रास्त हो जाता है, खौकिक दृष्टि से भले ही ऐसा हो किन्तु वास्तविक दृष्टि से तो चन्द्रास्त कभी भी नहीं होता है। वह तो अपनी शीतलमयी उग्रोत्थानों के प्रकाश से किसी-न-किसी लोक को प्रकाशित करता ही रहता है, ठीक ऐसे ही आपके तेजस्वी जीवन से स्वर्गादिक लोक का अमलकृत होना स्वाभाविक ही है, किन्तु आपका हमारी आँखों से अोमल हो जाना हमारे लिये महा-दुःख है। हे जैन धर्म-निष्ठा ! आपकी प्रणयद मार्गदृष्ट समान गुणावलि के आगे मेरे ये कतिपय शब्दों के पुष्प, अभिनन्दन-स्वरूप हास्यास्पद तो अवश्य होंगे किन्तु मेरे मानसिक विचारों का प्रवृत्त प्रवाह कटोर आग्रह करता है कि मैं आपकी गुणावलि के विषय में कुछ अवश्य कहूँ। हे जैन कुल कमल दिवाकर ! आपकी गुणावलि के विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाना है—

हे पांचाल देश गौरव, महात्मन् ! आपने जो शीतोत्थादि कष्टों को सहन कर पारचारी होते हुए भी देश-भ्रमण करके मानव संसार में जो धर्म-प्रचार किया है वह किसी से भूला हुआ नहीं है। हे शास्त्रार्थ महारथी ! आपने बड़े-बड़े राज दरबारों में शास्त्रार्थों में विजय प्राप्त करके जो जैन समाज का गौरव बढ़ाया, जैन समाज इस अर्थ से कभी उन्नत नहीं हो सकता। हे शान्तमूर्ते, अजमेर के साधु महा-सम्मेलन में तीन-चार सौ सुनियों की संख्या होने पर भी मुनि समाज ने आपको ही शान्ति संस्थापक पद पर नियुक्त किया था, यह आपके धैर्य और शान्ति का अवलम्ब प्रमाण है, हे शार्ङ्गिक स्वामिन ! आपकी तर्क बुद्धि, वाक्पटुता, विचारशीलता तो अति ही प्रशंसनीय है। हे स्वनाम धर्म्य, योगीश्वर ! आपके शुभ नाम होने "वधा नाम तथा गुण" यात्री कोकोचि को सार्थक कर दिखाया। यह परम्परा से प्रचलित एक प्राकृतिक नियम है कि पाँच भौतिक विषयों पर शरीर शीर्षकरादि किसी का भी स्थिर

नहीं रहा किन्तु महापुरुषों की गुण-गाथायें ही इस परिवर्तनशील संसार में अमर रहा करती हैं। मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि यह आपका पवित्र जीवन-चरित्र संसार के लिये पथ-प्रदर्शक बन कर संसार को चिरकाल तक पथ-प्रदर्शन कराता रहेगा।

महान् आत्मा

[शान्त मूर्ति गणी श्री श्यामलाल जी महाराज]

श्रद्धेय गणी श्री उदयचन्द्र जी महाराज, अपने युग के एक महान् आत्मा और सत्पुरुष थे। उनका त्याग, वैराग्य, साधुत्व एवं नेतृत्व सब कुछ उच्चकोटि का था। वे अन्धकार में प्रखर प्रकाश-पुंज के समान चमकते आये और जीवन भर चमकते रहे।

उनका हृदय विराट् था। वह क्षुद्र संकीर्णता की भावनाओं से परे था और हर किसी परिचय में आने वाले व्यक्ति को अपनेपन की भावना अर्पण करता था। वह वयोवृद्ध सन्त, आज भी जब स्मृति पथ पर आता है तो प्रसन्न मुद्रा से हृदय में हर्षोल्लास भर देता है। उनका वह सदा प्रसन्न रहने वाला मुख चन्द्र कभी झुलाया नहीं जा सकता।

स्वतन्त्र भारत में जैन धर्म को युगानुकूल रूप देने के लिए, आज उनकी वही आवश्यकता थी। उनका विशाल प्रतिभाशाली मस्तिष्क, प्रारम्भ से ही जैन-समाज का नेतृत्व करता आ रहा था और आज वह होता तो समाज को विलक्षण नेतृत्व प्राप्त होता। परन्तु दुःख है वे आज हम में नहीं रहे हैं। उनके स्वर्गवास से जैन संसार की महान् क्षति हुई है। यह क्षति, भविष्य में कहां और कब पूरी होगी ?

गणी श्री जी का प्रकाशमान जीवन-चरित्र अब भी हमारे सामने है। उनके अनुयायी अथवा दूसरे समाज-हितैषी भी, यदि चाहें तो उनके जीवन-चरित्र से महान् प्रकाश ले सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं।

प्रकाश स्तम्भ

[उपाध्याय कविरत्न पं० मुनि अमरचन्द्र जी महाराज]

रात्रि का समय हो और चारों ओर ऐसा घोर अन्धकार हो कि हाथ को हाथ भी नहीं सूझ पड़े, ऐसी विकट स्थिति में यदि कोई यात्रियों की टोली हाथ में मशाल लेकर किसी दुर्गम घाटी को पार कर रही हो और दुर्भाग्य वश घाँधी के प्रचंड झोंके से यदि ठम समय वह मशाल बुझ जाय तो इन पथिकों के सामने कैसी

भयंकर परिस्थिति पैदा हो सकती है ? यह हर कोई मनुष्य कल्पना कर सकता है ।

ठीक ऐसे ही भयावह समय में, जब कि चहुँ ओर संप्रदायवाद का तूफान पूर्ण वेग के साथ बमक रहा है, समाज में जब कि अपने-अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को आवश्यकता से अधिक जोर दिया जा रहा है, साधु मण्डली जब कि अपना गन्तव्य पथ भूलकर विपरीत दिशा में भटक रही है, इस आञ्चल्यमान प्रदीप का बुझ जाना जैन समाज के लिए कितना भयावह तथा दुःखप्रद हो सकता है, इसकी बाणी द्वारा ध्येय नहीं किया जा सकता । केवल अनुभव किया जा सकता है ।

श्रद्धेय गणेशी श्री उदयचन्द्रजी महाराज जैन समाज के एक प्रकाश स्तम्भ थे । जिनके ज्ञान के प्रकाश की किरणें फैलकर चतुर्मुखी दिगमण्डल को प्रकाशमान कर रही थीं । ज्ञानी की दृष्टि में मरना और जीना दो भिन्न वस्तु नहीं हैं । अतः गणेशी महाराज की मृत्यु क्या हुई है ? आध्यात्मिक भाषा में मृत्यु तो उनकी हुई है जो उनके ध्यान-चरणों में बैठकर ज्ञान-दान किया करते थे । अब उन्हें ज्ञान का वह दिव्य प्रकाश कहाँ से मिल सकेगा ?

एक रद संयमी एवं आत्मनिष्ठ साधक की जितनी उत्पन्न साधना होगी चाहिये उसके दर्शन में उस पवित्र आत्मा में करता था । अहिंसा उनके जीवन में किस प्रकार सुख-मिष्ट गूँ थी, यह उनकी दिनचर्या से स्पष्ट झलकता था । मैं प्रतिदिन देखता था कि वह नीचे से ऊपर चढ़ते और चढ़ते-चढ़ते जब बीच में पहुँच पाते तो उन्हें साँस चढ़ जाता था । किन्तु बीच में ही यदि कोई भक्त मिश्र जाता और कहता कि महाराज ! मांगलिक सुना दीजिये तो उस समय वे अपनी ओर न देखकर बसका प्रार्थना पूर्ण करने का संप्रयाण करते थे । ऊपर से निवृत्त होकर उधो ही हाँपते हाँपते नीचे पहुँचते तो फिर भी मैं उनकी मांगलिक ही सुनाते पाता । यह सब देख कर मुझे बड़ा दर्द होता । आखिर, एक दिन पूछ ही बैठा कि—“महाराज ! आप तो बहुत बृद्ध हो गये हैं और ऊपर उतरने-चढ़ने में आपको काफी कष्ट होता है, फिर मांगलिक आदि सुनाने के छोटे-छोटे कार्यों से क्यों विपटे रहते हैं ?

उन्होंने मुस्करा कर उत्तर दिया—“कवित्री ! यह तो ठीक है किन्तु, आप देखते हैं कि यह विचारे भद्रा भक्ति से कितनी दूर आने हैं, कितना कष्ट उठाते हैं । इनके प्रेम की ओर भी तो देखिए ! यदि इनकी सद्भावना पूरी न की जाए तो इनके मन को कितनी रेत जमेगी ?” मैंने क्यापूर्वक

सुना और इससे आगे कोई तर्क न कर सका। इसके पीछे उनकी सूक्ष्म अहिंसा की भावना के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? क्योंकि अहिंसक का लक्षण ही यह है कि स्वयं अधिक-से-अधिक कष्ट उठा कर भी दूसरों को सुख, शान्ति प्रदान करने का भरसक प्रयत्न करे। अहिंसा, उनके हृदय के कण-कण में किस तरह समा गई थी, यह इस पर से अच्छी तरह जाना जा सकता है।

सामाजिक सुधार के लिए उनका हृदय हमेशा तरंगें लेता रहता था। वे अनेक योजनायें साधु-समाज और गृहस्थ-वर्ग के समक्ष रखते। लेकिन समाज को यह दशा है कि सिवाय वाग्विलास या वितण्डावाद के एक कदम भी उस पर चलने के लिये तैयार नहीं है। मैंने एक दिन उनसे कहा कि—“समाज जब आपकी योजनाओं तथा आवाज से लाभ उठाने के लिए उत्सुक नहीं है या उसकी इतनी भूमिका नहीं है जो इस पर चल सके तो फिर समाज जाये रसातल को। आप उसकी इतनी चिन्ता क्यों करते हैं?”

उस समय गण्डी श्री जी ने कहा कि—‘हम तो आशावादी हैं। आज नहीं तो कल, कभी तो सफलता मिलेगी ही। हम निराश क्यों हों? यदि हम ही निराश हो जायेंगे और हतोत्साह होकर समाज को उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगेंगे तो साधारण जनता की कैसी स्थिति होगी? वह कितनी निराश एवं हताश हो सकती है, इस ओर भी तो हमें ध्यान देना है।’ मैंने देखा कि इस वृद्ध अवस्था में भी इस पवित्र-आत्मा के कितने उच्च विचार हैं, कितना अदम्य उत्साह है। मैंने मन में सोचा कि—“शरीर तो अवश्य बूढ़ा हो चला है किन्तु विचारों तथा भावनाओं में पूर्ण यौवन की झलक है।”

अधिक कहना ठीक नहीं, उनका जीवन इतना विराट है कि शब्दों की रेखाओं में उसे सीमित नहीं किया जा सकता। अन्त में अपने हृदय की सद्भावनाओं को उस महामानव के चरणों में सभक्तिभाव अर्पण करते हुए इतना ही कह सकता हूँ कि—

‘इहंमि उत्तमो भन्ते ! पञ्चा होहिसि उत्तमो’

उनका जीवन यहाँ पर भी शानदार एवं प्रकाशमान रहा है और आगे भी उनका जीवन प्रकाशमान ही रहेगा।

वज्राघात !

[पं० श्री शान्ति मुनि जी महाराज]

हा दैव विद्वेना ! लेखिनी ठठाई किस समाचार को प्राप्त करने के लिए थी, परन्तु उससे प्रथम ही प्रकृति ने कैसा वज्राघात किया !

अभी घात बजे ही भाई ने आकर समाचार दिया कि पूज्यपाद श्री गण्डी जी महाराज की एक सर्ज का आपरेशन हो चुका है। परन्तु बेचैनी होने के कारण नीचे लायब्रेरी में एकान्त आराम का प्रबन्ध किया हुआ है। सोचा, अपने पावन महापुरुष को शान्ति का समाचार मंगार्ज। अस्तु, व्याख्यान के पश्चात् कलम ठठा दी रहा था कि एक दौड़ते हुए भाई ने आकर कहा कि टेलीफोन बड़ी कर्कशता से बोला है— 'श्री गण्डी जी महाराज, इस त्वरित संसार को झुकरा गए हैं।'

हीन है, वे महापुरुष तो अपना कल्याण कर गए। परन्तु अब श्री संघ पर छाई काली घटाओं में विद्युत् चमका कर मार्ग दर्शन कौन करायेगा ? समय असमय पर संघ में उठते हुए उवाचामुक्ती अब कौन अपने वरदहस्त से सहसा शांत कर दिखाने की चमत्ता प्रगटायेगा ? कबकदाती हुई ब्रजेश रश्मियों में अब किसकी शीतल छाया में बैठकर पीयूष वपिणी रश्मि को मिहारेंगे ?

हा दैव ! ऐसी अनमोल मणियों के शीतल स्निग्ध प्रकाश को छीनकर समाज को किस गहन गुहर में पटकने की इच्छा की है ? जर्जरित समाज-शरीर को किस संतप्त अवस्था में देखना चाहते हो ? यहाँ उपस्थित मुनिवृन्द इस कुलमाचार को सुनकर कितनी वेदना अनुभव कर रहा है, यह किस प्रकार प्रदर्शित किया जाय ? अपने हृत् को इस प्रकार विखन होते हुए देखकर हृदय टूक टूक हो जाता है।

अन्त में हम शासनदेव से आर्थात् प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुकुट मणि की पावन आत्मा को शान्ति प्रदान हो।

अमर विभूति

(मुनिश्री सुरेशचंद्र जी "साहित्य विशालद")

अथ पूज ! दुःख तजदे, मिटने का तम न कर तू।

कर्तव्य जो था तेरा, पूरा वह कर चला तू॥

प्रकृति के सौंदर्य को छुटते देखकर कवि के सरस हृदय से कविता ॥

स्रोत फूट पड़ा। वृक्ष की ढाली पर एक सुन्दर पुष्प खिल रहा था और अपने दिव्य सौरभ दान से प्रकृति के प्रांगण को सुगंधित तथा सुवासित कर रहा था। इतने ही में प्रचण्ड वायु का एक झोंका आया और वह पुष्प जो टहनियों पर झूम रहा था, अब अचेत होकर पृथ्वी का आर्जिगन कर रहा था। अपने हृदय को शब्दों में सँदेलकर कवि उस फूल को आश्वासन देता है कि—“हे पुष्प ! मैं मुरझा गया हूँ और मेरा सौंदर्य मिट्टी में मिल गया है। यह अनुभूति करके अपने मन में खिन्न क्यों हो रहा है ? विषाद की काली रेखाओं से अपने प्रसन्न मुख मंडल को विकृत मत कर। पश्चात्ताप भी किस बात का ? तूने प्रकृति की गोद में जन्म लिया था और उस कर्तव्य को जीवन में पूर्णतः निभाकर अब तू संसार से विदा हो रहा है। अपने सुवास से प्रकृति के कण-कण को सुरभित करके तूने अपने जीवन को सफल कर लिया है, फिर दुःख किस बात का ? जीवन में परार्थ वृत्ति को अपना कर तूने तो संसार के समस्त एक उज्ज्वल आदर्श रखा है।”

अद्वेय गणि श्री उदयचन्द्रजी महाराज, जिनका कि २८ मार्च रविवार के प्रातः स्वर्गारोहण होगया है, जैन समाज के विशाल उद्यान के एक ऐसे ही प्रफुल्लित एवं विकसित सजीव पुष्प थे। जिन्होंने अपने जीवन के मधुमय सौरभ से जैन-जगत को सुगन्धित कर दिया था।

सं० १९४१ में गार्हस्थ्य जीवन के संकीर्ण घेरे को तोड़कर आपने पूर्ण त्याग-वैराग्य के साथ जैनेन्द्री दीक्षा धारण की और “उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्” भारतीय संस्कृति के इस उज्ज्वल प्रतीक को हृदयंगम करके विश्व को सत्य एवं अहिंसा का मंगलमय संदेश देकर ६४ वर्ष पर्यन्त जिन शासन को फैलाते रहे। किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि काल के क्रूर हाथों ने हमसे उस दिव्य विभूत को सहसा छीन लिया है ?

जैन समाज के आप एक ज्योतिर्धर मुनि राज थे। पंचनदीय सम्प्रदाय के तो आप ही एक ऐसे कर्णधार थे जो संघ की ढगमगाती हुई नैया को भयंकर तूफानों से बचाते हुए बड़ी सावधानी एवं कुशलता पूर्वक गतिशील कर रहे थे। क्या मुनि-वर्ग और क्या गृहस्थ-वर्ग दोनों में से जब किसी के सामने कोई जटिल समस्या आती थी तो समस्त संघ की आशा-भरी दृष्टि आप ही पर आकर टिकती थी। किसी भी समस्या पर आप सहसा अपनी सहमति प्रदान नहीं करते थे। पहले उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके उसकी तह तक

पहुँचते, बाद में फिर उसके विषय में अपने सुझावके हुए विचार व्यक्त करते थे और यह एकाधिक बार अनुभव में आई हुई बात है कि उनके दूरदर्शिता पूर्वक परामर्श का परिणाम सर्वदा हितावह तथा कल्याणवद् ही निकलता था।

आत्मनिष्ठ एवं दूरदर्शी होने के साथ साथ आपका प्रखर पाण्डित्य भी इतना उच्च कोटि का था कि जैनेतर विद्वान् भी, जो आपके सम्पर्क में आ जाता था, आपसे पूर्ण प्रभावित हुए बिना न रहता था। इतना होते हुये भी आपकी ज्ञान विपासा अब भी शान्त न हो पाई थी और वृद्धावस्था में भी उनकी तृप्ति के लिए आप सतत प्रयत्नशील रहते थे। जीवन के सुखे क्षेत्र में उतर कर आपने अनेक शास्त्रार्थ भी किए हैं। जिनमें नाभा स्टेज का शास्त्रार्थ तो आपकी शानदार विजय का एक प्रतीक बन गया था। मुनि संघ के ऊपर भी गणेश जी का कठोर तथापि मृदुल आमुखासन एक गौरव की वस्तु थी।

समाज की अपदशा को देखकर गणेश जी का चित्त सदैव व्यग्न एवं खिन्न रहता था। मैंने कई बार अपने कानों से सुना है कि जब ये पूज्य गुरुदेव के साथ हृदय एकीकृत कर बातें किया करते थे तो कहते करते थे—“कविजी ! जैन समाज का कल्याण कैसे हो ? आज अगर हम अपनी आवाज उसके कानों तक पहुँचाना चाहें तो वह सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या करें और क्या न करें ? कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता। साधु वर्ग, जो कि समाज का कर्णधार होने का अधिकार रखता है, वह भी अपना गणतन्त्र भूलकर विपरीत दिशा की ओर प्रयास कर रहा है, फिर गृहस्थ वर्ग का तो कहना ही क्या ?”

मैं उनके इन दर्द भरे शब्दों को सुनता और मेरी मन-मन में एक नई सृष्टि, एक अभिनव चेतना की जहर दीव जाती। सोचता यदि हमारे अग्रज मुनिराज भी समाज-हित के लिए ऐसे उच्च तथा कल्याणमय विचार रखें और जगद्गुरु के अनुसार योगना बनाकर उस पर पूर्णतया चखने का प्रयास करें तो समाज का सुधार होने में फिर निश्चय ही क्या है ?

सरसता एवं मधुरता तो उनके जीवन के कण-कण में व्याप्त होरही थी। छोटे से छोटे मुनि से भी वह किन्तु सरसता ले चानें किया करते थे, वह तो वही जान सकते हैं जिन्हें कभी उनके पुण्य दर्शनो का सीमावश प्राप्त हुआ हो। छोटे मुनि उनकी सेवा में पड़े रहते थे किन्तु फिर भी वह अपने छोटे-छोटे दैनिक कार्यों को स्वयं अपने हाथों से करके ही प्रसन्न-चित्त रहा करते थे। अपनी ओर से किसी को बराना भी नष्ट देना, वे, हिता की कोटि में समझते थे। बस

श्रद्धांजलियाँ

समय मेरे मन-मन्दिर में कवि की यह श्रमर बाणी गूँज उठती :—

सरलमतिः सरलगतिः, सरलात्मा सरल शील सम्पन्नः ।

सर्वं पश्यति सरलं, सरलः सरलेन भावेन ॥

एक सच्चे साधक का जीवन जैसा होना चाहिये, ऐसे जीवन की झलक मुझे उस महान विभूति में देखने को मिली। उनकी आत्म-साधना कितनी उच्च-कोटि की थी, इसके विषय में कुछ कहना एक बाल-प्रयास से अधिक महत्व नहीं रखता। मानव जब तक जीवित रहता है तो उसका भौतिक पिंड उसके आन्तरिक गुणों पर एक आवरण सा बना रहता है। किन्तु ज्यों ही शरीर का व्यवधान बीच में से हट जाता है तो उसके समस्त गुण पिण्डीभूत होकर आँखों के सामने नृत्य करने लगते हैं। यही बात मैं उस सौम्य मूर्ति के विषय में देख रहा हूँ। उनके गुणों का पुञ्ज मेरी दृष्टि के समक्ष घूम रहा है। उनका स्पर्श करना या शब्दों के द्वारा प्रकाश में लाने का प्रयास करना वैसा ही है जैसा कि किसी बौने का एक ऊँचे फल-फूलों से लदे वृक्ष को उछल-कूदकर पकड़ने का विफल प्रयास ! फिर भी मैं इतना तो अवश्य कहूँगा कि उस शांत-मूर्ति के चरणारविन्दों में बैठकर ऐसी अद्भुत शांति का अनुभव होता था जैसा कि एक श्रांत एवं संतप्त पथिक को लहलहाते हुये वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर होता है।

एक बात जो कि उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी और जिससे मेरे जैसा एक स्वतंत्र विचारक भी प्रभावित हुए बिना न रह सका, वह यह है कि वयोवृद्ध होते हुए भी वे एक नूतन दृष्टिकोण के विचारक थे। जिस अवस्था में आकर अनेक आत्मार्थ रूढ़िवाद एवं संप्रदायवाद की दल-दल में फँसकर अपनी शक्ति का अपव्यय कर देती हैं तथा जिन्हें अपने संप्रदाय और पौराणिक विचारों का व्यामोह हो जाता है, आप इस विषाक्त तथा संकीर्ण वातावरण से कोसों दूर रहते थे। नवयुग की दृष्टि में रखते हुए जैन समाज को नूतन प्रणाली के अनुसार ढालने के आप कट्टर पक्षपाती थे। यदि संक्षिप्त प्रभावशाली शब्द कहना चाहें तो—“आप शरीर से वृद्ध होते हुए भी अभिनव विचारों के प्रतिनिधि थे।”

संक्षेप में मैं अपनी बात को समाप्त कर दूँ—उनका जीवन आदर्श को कसौटी पर परखा हुआ एक सफल जीवन था। सफल जीवन वही हो सकता है, जो ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ हो और इसकी पूर्ण प्रतिच्छाया उस पवित्र आत्मा में स्पष्ट झलकती थी।

अनुभवी महा पुरुष

[पं० मुनिश्री ओमीश चन्द्र जी]

आज का दिन कितना दुःखद है। हमारे और हमारे जैन संघ के इस अनमोल रत्न का, इस असमय में स्वर्गवास हो जाना, सचमुच दुर्भाग्य का सूचक है। परम पूज्य गयी जी महाराज जैसा अनुभवी महापुरुष, अब इस अभागी समाज में कौन रहा है ? समस्त जैन समाज आज अनाथ हो गया !

श्रद्धेय गुरुदेव पं० श्री कस्तूर चन्द्र जी महाराज ने जब यह अशुभ समाचार सुना तो हृदय अवसन्न हो गया। इतना दुःख उन्होंने ने कभी नहीं मनाया था, जितना कि आज अपने पूजनीय उद्येष्ठ गुरुभ्राता के स्वर्गवास पर मना रहे हैं। शासनदेव से मार्शना है कि दिवंगत भगमा को शान्ति प्राप्त हो। गयी श्री जी के शिष्य परिवार के प्रति इस असहनीय दुःख में हमारी हार्दिक सहानुभूति है।

शान्ति और सद्भावना के महान् उपासक

[प्रसिद्ध वक्ता पं० श्री. सज्जनचन्द्रजी म० के सुशिष्य मुनि पूज्यचन्द्रजी म०]

इस परिवर्तशील जगत् में अनेक पामर जीव विकास प्राप्त करने के लिये नर जन्म धारण करने आते हैं, परन्तु दुनिया के भोगविखामों के जाल में अपने आपकी मीन अथवा मछड़े की तरह फँसाकर अपने महान् समूह्य जीवन रत्न को हेजवा दी कूड़ेकूँट में छो बैठते हैं जिसका प्राप्त करना फिर कठिन ही नहीं, बल्कि कठिनतर होजाता है। ऐसे प्राणी अपना लक्ष्य भूलकर इस विकास क्षेत्र में घाबर भी इतना भाव से कीड़े मकोड़े की तरह घाबर घले जाते हैं। उन्हें न कोई याद ही करता है, न उनके मरने के पश्चात् कोई शोक ही करता है।

नरजन्म सहस्रक उन्ही का प्राप्ता जाता है, जिन्होंने आत्म मंदिर में आते हुये दुर्गुणों को रोका, पूर्वकृत दुर्गुणों को अपने आत्मप्रदेशों से मूटका दिया, और अनन्त ध्यानगुण किरणों से संसार की भी प्रकाशित किया। या मुझ जैसे पामर प्राणियों की अपेक्षा जिन्होंने साधना क्षेत्र में बहुत दूर की दीप खगार्द है, जो अपने लक्ष्य के निकट निकटतर निकटतम पहुँच गये हैं। इस प्रकार के साधकों में एक हमारे पक्ष स्वीय श्री संयसरोवर के राजर्षि गयी श्री उदयचन्द्र जी महाराज भी थे।

आपके आत्मिकगुणों ने आपको कोकमार्ग सिंहासन पर बैठा दिया था।

आप शान्तिप्रिय थे । आपने मानवसमाज के लिए ही अपना जीवन लगाया । आप समस्त प्राणीमात्र के हितैषी थे । जब कभी श्रीसंघ में कषाय के बढ़ जाने से आपस में घृणा की अग्नि-ज्वाला भयङ्कर रूप धारण करने लगती, तभी आप संयम तप से एकत्रित की हुई शान्ति को मधुर वचनों से प्रसादित कर जनता में आनन्द की लहर पैदा कर देते थे । इसलिये जनता आपको “शान्ति संस्थापक” नाम से पुकारने लगी ।

आप वह सुमन हैं जो अन्य सुमनों से भी अतिशायी हैं । आपके जीवन सुमन की मकरन्द उनके पास है, जिन्होंने आपके भक्ति श्रद्धा तथा प्रेम से दर्शन किये, सौरभ आपके जीवन चरित्र में है । आने वाला नवयुग आपके जीवन चरित्र से सौरभ ग्रहण करेगा । लेखक ने आपकी जीवनगाथा को “गणी-उदयचन्द्र” नामक पुस्तक में रिकार्ड की तरह भर दिया है, जो कोई भावना रूपी चावी देकर हृदयरूपी प्रामोफ़ोन पर इस रिकार्ड को चढ़ाएगा, वह अवश्यही आनन्द विभोर हुये बिना नहीं रह सकेगा ।

मुझे भी आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । दर्शनों से हृदय समुद्र में आनन्द की सैकड़ों हजारों तरंगें उठीं, चन्द्रोदय होने पर समुद्र की तरह । आपने जितनी भक्ति मुझ में देखी, उससे भी अधिक आपने मुझे दया दृष्टि से सरसार कर दिया । आपकी कृपा दृष्टि तो दुस्तर संसार सागर में भव्य जीवों के लिए नौका के समान थी । अनेक प्राणियों को आपने संसार समुद्र को तैरने की कला सिखाई । आप आध्यात्मिक कर्णधारों में प्रमुख थे । आपके स्वर्गरोहण से समाज में जो क्षति हुई उसकी पूर्ति होना कठिन है ।

आपके चरणों में उपहार रखने के लिए मेरे पास तो क्या दुनियां भर में ही नहीं, अतः अन्तःकरण के आलवाज से श्रद्धा के पुष्प चुनकर आपके चरणों में उपहार स्वरूप समर्पित हैं, स्वीकार कीजिए । वरदान दीजिए कि आपकी गौरव गाथा मेरे मनमें गूंजती रहे ।

परम-श्रद्धेय गणीश्री जी महाराज

[जैन-धर्म-दिवाकर, साहित्यरत्न, जैनागम-रत्नाकर, श्री मज्जेनाचार्य परमपूज्य श्रीआत्मारामजी महाराज के शिष्य पं० श्रीज्ञानमुनिजी]

सूर्य प्रातः उदय होकर अन्धकार कालिमा का समूज छेद कर संसार में उज्ज्वल, अत्युज्ज्वल अथ च समुज्ज्वल प्रकाश का प्रसार करता है किन्तु सायं-काल का वही सूर्य अपनी प्रकाश-गरिमा को समेट कर तथा अस्तावत्त की गोद

में अपने को छुपाकर छाँलों से ओझल हो जाता है ।

कृष्णतम विराज-काय मेघों की चादर में से मुँह निकाल कर जगतीतल को प्रकाशपुञ्ज बना देने वाला निराकर, दिवाकर को प्रखर किरणों के, सन्मुख हत प्रभ-हो श्वेत-मेघों में अपनी उदामीनता को आश्वादिता करने में सचेष्ट दिखाई देता है ।

पुष्प-वाटिका में उत्पन्न पुष्प अपने अपूर्व सौरभ से वायु-मण्डल को सुरमित कर आम्भ पथिक के उदासीन मानस को गद्गद करता हुआ, किसी वीथन मद् से मत्त युवक के पाँव तले मसलता हुआ, उस अपूर्व विकास का अन्तिम भयङ्कर परिणाम अपनी गूँगी जवान से मानों कहने का प्रयत्न कर रहा है ।

पुत्र-जन्म के हर्षातिरेक से हर्षित पिता पुत्रवियोग से परम दुःखी 'हो सर धुनता दिखाई देता है ।

उदय अस्त, लिखना, सुरम्माणा, जन्म-मरण, आदि जितने भी प्राकृतिक चरण हैं उनसे यह निर्विवाद सिद्ध है कि संसार का दूसरा नाम परिवर्तन है, अथवा यूँ कहना चाहिये कि परिवर्तन का सजीव स्वरूप ही संसार है ।

मृत्यु भी एक परिवर्तन है, जो समय पर किसी-न-किसी कारण-विशेष से होता है । मृत्यु का अर्थ आवाल-वृद्ध प्रसिद्ध है । बाल हो, वृद्ध हो, युवक हो युवति हो, मूर्ख हो ज्ञानी हो मानुष हो मानुषी हो, सब पर मृत्यु का अखण्ड भूदंभ्य शासन है । मृत्यु के शासन में अधिकारी अनधिकारी, साधु असाधु राजा रंक, अवपक्ष सर्वज्ञ समस्त एक ही श्रेष्ठि में उपस्थित होते हैं । धनी निर्धन का अन्तर मृत्यु के यहाँ नहीं है ।

सब पर समभाव रखने वाली मृत्यु में यही एक दुर्गुण है कि जो यह लोकोपकारी विरव की पुण्य विभूतियों के वैराग्यमय आदर्श व्यक्तिव का तथा उनकी लोकप्रियता का भी आदर नहीं कर पाती किन्तु उन पर छट्ठा-पूर्ण अचम्भ्य प्रहार करती है और उन्हें भी अपना भोज्य बना लेती है । मृत्यु की हसी क्रूरता तथा छटना से ही मानव प्राणी व्यथित होता है तथा मृत्यु को अपना सहज शत्रु निर्धारित कर लेता है । भारत की दिव्य विभूति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आकस्मिक निधन जिससे मानवता भी स्वयम्भूतों तले अंगुलि ले रही है मृत्यु के छटना-पूर्ण व्यवहार का सजीव उदाहरण है ।

महामहनीय स्वनामधन्य परमपूज्य श्री गणेशजी महाराज का आकस्मिक निधन भी उन्हीं व्यक्तियों के निधन में से एक है जिन्होंने निज-जीवन की दिव्य-व्योति से धर्मय संस्कृति के प्रकाश का महान प्रसार कर साधुता का पावन आ-

दर्श उपस्थित किया है। तथा अपने परम वैराग्यमय स्वतन्त्र व्यक्तित्व से दुःख सागरोन्मुख मानवीय प्राणियों का उद्धार कर उन्हें मोक्षमंदिर का पथिक बनाया है एवम् अपने निर्मल पावन आदर्श जीवन से लोकोपकारी होने का बुद्धिशुद्ध पथ प्रदर्शन किया है। यही कारण है कि ऐसे विशिष्ट व्यक्ति पर होने वाले मृत्यु के क्रूर प्रहार से मानव समाज कराह उठा और उसने उस तेजस्वी महापुरुष के दुःसह वियोग से महान् दुःखानुभूति प्रकट की।

— गणी श्रीजी म० कौन थे! उन्होंने किस भूमि को जन्म लेकर पावन किया! उनके पितृचरण होने का गौरव किनको प्राप्त है? गौरवशालिनी सुशीला पूज्य-मातेश्वरी किनामधेया है। उनके महान व्यक्तित्व की छाया में किस २ ने अपने दिव्य जीवन का निर्माण किया है! तथा उनके श्री चरणों में रहकर कौन २ द्विपद पशु मानव बना है! इत्यादि ऐसे अनेकों प्रश्न हो सकते हैं, किन्तु यदि सबका सविस्तर उत्तर दिया जाए तो एक विशाल ग्रन्थ तैयार हो सकता है। किन्तु मुझे तो यहां मात्र उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करना है। विशेष तो उनके मंगल मय जीवन से जाना जा सकता है।

गणी श्रीजी म० एक परम संयमी, परम मेधावी, परमयशस्वी आदर्श मुनि-राज थे। इनका जन्म तपस्वी, विवेकी, योगी, अथच ओजस्वी जीवन था। जैनागमों के अतिरिक्त जैनोत्तर दर्शनों में भी इनकी निर्वाध गति थी। चरम तीर्थंकर पतितपावन भगवान महावीर का “समर्थ...मा पमायए” यह प्रवचन इनके आदर्श जीवन में पर्याप्त पाया जाता था। एकचरण भां इनका संयमी जीवन से शून्य नहीं था। इनका प्रत्येक प्रयत्न समाजोत्थान की सद् भावना से ओत-प्रोत था। ये महान सफल तार्किक भी थे।

गणी श्रीजी म० का जन्म, सम्वत् १६२२, देहली प्रान्तांतर्गत “ब्राह्मणों का राता” नामक ग्राम में हुआ। पूज्य पिता का नाम पण्डित शिवरामजी था। श्रद्धेया मातेश्वरी श्री सम्पतीदेवीजी थी। इन्हीं के घर में हमारे आराध्यदेव परम-श्रद्धेय श्री गणीजी महाराज शिशु के रूप में प्रकट हुए थे। और इन्हीं के घर “होनहार विरवान के होत चिकने पात” इस लोकोक्ति को व्यवहार में लाने के लिये अनेकानेक चमत्कार दिखाकर अपनी भावी महानता को व्यक्त किया था। उस समय कौन कह सकता था कि यही बालक कभी संसार की मानवता का दिव्य संदेश देगा और किसी मानव समाज का सफल कर्णधार बनेगा।

“भावी कल्याण ने १८ वर्ष की आयु में संवत् १९४१ में पुण्यभूमि कांघवा में, स्वनाम धन्य पूज्यवर तपस्वी श्री गैरहरायजी महाराज के श्री चरणों में जैन-श्रीचा व्रत सहर्ष खंगोकार किया। वैराग्य की तरंगों से तरंगित हृदय से गृहीत साधु-व्रत में जो आशातीत सफलता उपलब्ध की थी उसका स्पष्ट प्रमाण साधु सम्मेलन अजमेर में उपलब्ध प्रधानपद है। जब कि वहां पर अनेकानेक आदरणीय अथवा समादरणीय पूज्य मुनिराज विराजमान थे। तथा हजारों की संख्या में श्रावक और श्राविकाएँ थीं। एवम् स्थानक वासी जैन संघ पंजाब की ओर से दिया जाने वाला, आगमानुमोदित गणेश यह पद।

गणेश श्रीजी म० जहां एक परम संयमी परमतपस्वी अथवा एक सफल व्यापकात्ता थे वहां एक सिद्धहस्त लेखक भी थे। इन्होंने अपनी ही लेखनी से अनेकों समयोपयोगी पुस्तकें लिखी हैं। जिनमें शास्त्रार्थ-नाभा नामक पुस्तक हमकी विशिष्ट अभियन्तृनीय कृति है। तथा जिसे पाठकों की ओर से भी महान् आदर उपलब्ध हुआ है।

गणेश श्रीजी म० का प्रत्येक प्रयत्न निर्भयता तथा युक्ति पूर्ण होता था जिसके बल पर इन्होंने मूर्ति पूजकों तथा आर्यसमाजियों को अनेकोंबार निरुत्तर किया है। और उन्हें भी विवश हमके श्री चरण-कमलों का भ्रमर बनना पड़ा था। इनके युक्ति-बल से ही प्रभावित होकर समाज ने इन्हें “शास्त्रार्थ महा-रथी” तथा “वादि-मान मर्दन-कर्ता” आदि पदों से सम्मानित कर अपनी कृतज्ञता को निभाया था। इसी अभिमर्दनीय संयमि-जीवन में गणेश श्रीजी म० ने ३३ वर्ष तक समाज की अपूर्व सेवाएँ की और अपने महान् क्षयकी पूति की।

आँखों के आघातान के कारण आराम करते हुए गणेश श्रीजी म० पर संवत् १९०४, २८ मार्च, चैत्र कृष्ण ४, रविवार के दिन निर्दयी काल ने अकस्मात् निरुत्तर प्रहार किया और हमें उनकी पुण्यमयी कुत्रजाया से सदा के लिए वंचित कर दिया। अथवा पूँ कहना चाहिये कि निर्दयी काल ने इतनी एहतता की कि हमें अकस्मात् दुःख सागर में धकेल दिया।

ओ पापी निर्दयी काल ! यह तेरा प्रयास पापमय तथा बीरता से सर्पथा रहित है। यहाँ तू बहुत घुरी तरफ पराजित हो गया। यदि तू मधुमुच बीर था तो कम-से-कम गुप्तकर चार न करता, आराम करते हुए पर चार करना कहाँ की बीरता है ? यह अमर मन्त्र है कि तू परम तेजस्वी मुनिराज की दिव्य तेज-स्मिता से भयभीत हो गया और ह्वीलिये तू ने गुप्तकर चार किया। उसका कल नष्ट था। बिजयभी हमारे तेजस्वी आदर्श मुनिराज की चरण सेवा का है। और वे अमर हैं। अस्तु।

यह ठीक है गणी श्री जी म० का पार्थिव-शरीर को छोड़ना उनकी सफलता है। तथा साधु बनते समय जो उन्होंने प्रतिज्ञाएँ लीं थीं उनकी पूर्ति है। अतः हर्ष भी मनाया जा सकता है। किंतु उनका सामाजिक जीवन होने से हमारा दुःखित होना भी स्वभाविक ही है। शरीर का कोई भी अंग शरीर से पृथक् हो तो दलेशानुभूति अस्वाभाविक नहीं है। पुणः आत्मा आदर्श सेवकों से हाथ धो बैठने वाला समाज बिना व्यथित हुए कैसे रह सकता है? फिर गणी श्री जी म० तो हमारे आराध्यदेव थे उनका वियोग हमें कैसे सह्य हो सकता है?

जहाँ हम गणी श्री जी म० के दुःसह वियोग से व्याकुल हैं वहाँ हमें यह हर्ष भी होना चाहिये कि गणी श्री जी म० की शिष्य मण्डली बड़ी सुशील तथा सुयोग्य है। वे गणी श्री जी म० के पद-चिन्हों पर चल कर अवश्य समाज की सेवा करेगी। समाज को भी उन पर बड़ी २ मंगलमय आशाएँ हैं। गणी श्री जी म० के सर्व-प्रधान शिष्य श्री गणावच्छेदक श्री रघुवरदयाल जी म० हैं। जो कि परम मेधावी संयमी अथ च व्यवहार कुशल हैं। वे भी गणी श्री जी म० की भांति समाज सेवा में तत्पर रहेंगे, ऐसी उनसे पूर्ण आशा है।

जहाँ शासन-देव का स्मरण कर हमारी यह मंगल-भावना है कि गणी श्री जी म० की आत्मा को शान्ति लाभ हो वहाँ अपने सहचारियों से भी सानु-रोध सप्रेम विनम्र विनिवेदन है कि गणी श्री जी म० के उज्ज्वल अत्युज्ज्वल तथा समुज्ज्वल जीवन से अपने को शिक्षित करें और उन की भांति समाज सेवा में अग्रसर हों। तभी गणी श्री जी म० के चरणों में अर्पित हमारी श्रद्धा-जलियाँ सफल तथा स्वीकृत हो सकती हैं।

अन्त में मैं भी उस मानवता के धनी परम-पूज्य श्री गणी जी म० के पावन श्री चरणों में सादर सहर्ष श्रद्धाजलि अर्पण करता हूँ।

ॐ नमः सिद्धम्।

धर्मगुरु

[डा० वूलचन्दजी, एम० ए०--पी० एच० डी० (लंदन)

अध्यक्ष—जैन संस्कृति संशोधन मण्डल]

आज से अड़ई हजार वर्ष पहले संसार में भगवान महावीर ने अहिंसा और सैत्री का सन्देश दिया था और अपने जीवन को पूर्ण अहिंसामय बनाने की साधना की थी। उन्होंने साधक जीवन के आवश्यक नियमों का निर्माण भी किया था, जिन का पालन करने से मनुष्य साधना प्राप्त कर सकता है।

उन्नेता जैनसङ्घस्य प्रणेता मुनिसंस्थितेः^१ ।

^२विनेतैकान्तवादानां नेता धर्मध्वजोन्नतेः ॥३॥

साधु—सम्मेलने योऽसावजराभरणपत्तने ।

मुनीनां प्रकले सङ्घे साभापत्ये प्रतिष्ठितः ॥४॥

गैण्डेरायमुनेः शिष्यो ज्ञानध्यानक्रियावतः ।

पूज्य सोहनलालस्य प्रशिष्यश्च महामुनेः ॥५॥

श्रीमान् उदयचन्द्राख्यो गण्णी च गुणिनां वरः ।

धर्मोद्योतकरो नित्यं सदा पुण्यकलोदयः ॥६॥

शिष्योत्तमो मुनिस्तस्य मुनिकुलावतंसकः ।

रघुवरदयालुर्वै स्नेहमूर्तिर्गणोत्तमः^३ ॥७॥

शिष्योत्तमश्च तस्यापि शिवमुनिगुरोः प्रियः ।

धीरः परमगम्भीरो विनीतः सौम्यशीलवान् ॥८॥

शिवमुनेः सहाध्यायी सुहृदां च शिरोमणिः ।

अन्यः शिष्योत्तमस्तस्य भाति भव्योऽभयोमुनिः ॥९॥

गण्णी—महोदयानां तु शिष्याणां परमेऽन्वये ।

श्री निरञ्जनदासाद्याः शिष्याः सन्त्यपरेऽपि ये ॥१०॥

सुगुणालंकृताः सर्वे सर्वे साधु—क्रियादृढाः ।

सर्वे स्तुत्याः सदा सद्भिः सर्वे धीराः क्षमान्विताः ॥११॥

श्रीमान् उदयचन्द्रस्तु चन्द्र इव सुशीतलः ।

प्रकाशतां चिरं^४ लोके नभोलोके यथा शशी ॥१२॥

भारत राजधान्यां तु भारते सङ्घशासिते ।

देहली नगरे रम्ये स्वतन्त्रे यो दिवङ्गतः ॥१३॥

सुमुनये नमस्तस्मै गण्णिने गणधारिणे ।

कृष्णेन्दुना च भक्त्येयं श्रद्धाञ्जलिः समर्प्यते ॥१४॥

^१मुनीनां मर्यादाया इत्यर्थः । ^२निराकर्ता । ^३गण्णे श्रेष्ठः, गणावच्छेदक इत्यर्थः । ^४उत्कृष्ट परम्परायामित्यर्थः ।

प्रमुख मुनिराज

[मेजर जनरल दीवान विशनदासजी भूतपूर्व प्रधानमंत्री जम्मू व काश्मीर स्टेट] ।

श्रद्धेय गणी श्री उदयचन्द्रजी महाराज की सकृपा से हमारा परिवार विशेष प्रभावित रहा है। गणीश्री जी, मात्र पंजाब संप्रदाय के ही नहीं, प्रसृत भारतीय साधु मण्डल के प्रमुख मुनिराज थे। तत्कालीन मुनि-मण्डल में आपका स्थान बहुत ऊँचा था।

आपका जीवन एक आदर्श जीवन था। विचार उदार और साधुचर्या आकर्षक थी। आपकी विद्वता से मैं सब विशेष प्रभावित हुआ था, जब आपने नामाद्वार में शास्त्रार्थ करके अभूतपूर्व विजय प्राप्त की थी और सत्य धर्म के ध्वज को ऊँचा किया था। आप जैन शारंगों के अतिरिक्त अन्य धर्म ग्रंथों के भी प्रकाण्ड पंडित थे। भारतीय धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, आपके विशाल ज्ञान का परिचय देता था।

आप एक सुधारक मुनि थे। समाज को उन्नतिशिल पर आरुढ़ देखने की आपके मन में तीव्र अभिलाषा थी। आप एक निर्भीक वक्ता थे, आपकी व्याख्यान शैली बड़ी ही रोचक एवं सुगानुरूप थी। महाराज श्री, अनुमानतः आलीस वर्ष पूर्व एक बार जम्मू पधारे थे। जम्मू का शिष्ट मंडल आपके व्यक्तित्व से बड़ा ही प्रभावित हुआ था। आपकी विद्वता और आदर्श-चर्या की भव्ति, राजमहलों में भी पहुँची। तत्कालीन जम्मू काश्मीर नरेश महाराजा प्रतापसिंहजी बहादुर भी, आपकी यशोगाथा सुनकर बहुत प्रभावित हुए और आपके दर्शनों के लिए अतीव उत्कण्ठित हुए। दुःख है कि किसी विशेष कारण वश, महाराजश्री से राजा साहब का मिलन न हो सका। यदि उस समय काश्मीर नरेश की भेंट हुई होती तो अहिंसायुग जैन-धर्म की काश्मीर प्रदेश में विशेष प्रभावना होती।

मेरे छोटे भाई स्वर्गीय दीवान अमृतरामजी बी० ए० एल० एल० बी० एटवोकेट जनरल काश्मीर गवर्नमेंट ने सोस वर्ष पूर्व मुख्य गिन्दगी नामक हद्द भाषा में एक सुन्दर पुस्तक लिखी थी, जो गणीजी महाराज के चरणों में अर्पण की गई थी। उस मेधावी मक हृदय ने गणीजी जी के प्रति अद्वि-जलि अर्पण करते हुए लिखा था—

“आप शास्त्रों के विशेषज्ञ, वर्तमान समय की गतिविधि के पूर्ण ज्ञाता

तथा विचारक हैं। बड़े से बड़ा तार्किक भी, आपकी विद्वत्तापूर्ण युक्तियों को सुनकर चूं करने का साहस नहीं रखता। आप की व्याख्यान शैली स्पष्ट और प्रभावशालिनी है। आपकी शान्त एवं प्रसन्न मुखमुद्रा श्रोताओं पर प्रभाव डालने वाली है।”

महाराजश्री के गुणों का कहाँ तक वर्णन करूं ? उनका व्यक्तित्व सब प्रकार से प्रभावशील तथा आकर्षक था। उनका उच्च एवं विशाल ज्ञान तथा चारित्र्य हमारे लिए आदर्श है—अनुकरणीय है।

प्रेम के देवता

[राय बहादुर श्रीरघुवीरसिंहजी, भूतपूर्व प्रधान मंत्री— नालागढ़, चंबा स्टेट आदि ।]

परम आदरणीय गणेश्वरी उदयचन्द्रजी महाराज, हमारी समाज के एक बहुत उच्चकोटि के साधु थे। आपके पवित्र उपदेश का मुझ पर गहरा असर हुआ है। गणेश्वरी जी, जब दिल्ली में स्थिर वासी हुए, तब तो उनके सत्संग का बहुत ही समय मिला है। आपकी विचारधारा बड़ी पवित्र तथा आदर्श थी। जैन धर्म के ऊँचे सिद्धान्तों को जिस मधुर वाणी में आपने हमें समझाया है, उसे हम कभी भूल नहीं सकते। देहली जैन समाज को आपके उपदेशों से बहुत लाभ हुआ है।

पंजाब जैन संघ में पत्नी परंपरा के ऋग्दे को लेकर जो गृह कलह की आग धँधकी थी, उसे शान्त करने में गणेश्वरी महाराज ने जो महत्त्वपूर्ण भाग लिया है, उसके लिए एक मात्र पंजाब ही नहीं, अपितु समस्त भारत का जैन समाज ऋणी रहेगा।

आजकल आपसका मेलजोल समाप्त हो रहा है, अहिंसा नष्ट हो रही है, धार्मिक मतान्धता की आग भड़क रही है, देश का वातावरण अशान्त तथा लुब्ध है। इस अवसर पर उस प्रेम के देवता की बड़ी आवश्यकता थी। उनकी मृत्यु से जैन समाज को अतीव क्षति पहुँची है।

दुःख है कि अब हम उनके दर्शन नहीं पा सकते। वह सत्संग अब कहाँ मिल सकता है ? परन्तु उनके बताये हुए अहिंसा पथ पर चल कर हम अपने समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। अहिंसा और दया के जिस महान् आदर्श का पथ, उन्होंने हमें दिखाया है, वह सदैव हमारे दिलों में जिन्दा

रहेगा। हमें पूरी आशा है कि गयीश्रीजी के महान् शिष्य श्री रघुवरदयालजी महाराज, श्री दुर्गादासजी महाराज आदि अपने गुरुदेव के चरण चिह्नों पर चक्षुकर यथावसर हमें उचित मार्ग प्रदर्शन करेंगे।

महान् शासन प्रभावक

[था० कुंजलाल जो जैन आसवा'ल, सदर बाजार, दिल्ली]

प्रातः स्मरणीय अर्द्धेय गयी श्री उदयचन्द्र जी महाराज, पंजाब प्रान्तीय जैन मुनि संघ में, न केवल आपु की दृष्टि से ही सबसे बड़े थे, अविद्यु सबसे पुराने दीक्षित भी थे। आपका बहुत लम्बा जीवन संयम की साधना में गुजरा और बड़े शानदार ढंग से गुजरा। आपकी संयम साधना अतीव पवित्र तथा उत्कृष्ट थी।

आदर्श विद्वत्ता तथा ज्ञान ध्यान के जाले आपका व्यक्तित्व बहुत ऊँचा था। आपकी तर्क बुद्धि बड़ी विचलित थी, बड़े-बड़े विद्वानों को भी भारचर्य में डाल देती थी। आपकी उज्ज्वल प्रतिभा नाभाचर्या के इतिहास के रूप में आज भी चमक रही है। चर्चावादी के रूप में, आप, समस्त जैन जगत में सम्मानित महापुरुष थे।

आपका स्वभाव परम शान्त तथा दूसरों के लिए अत्यन्त आकर्षक था। आपकी सहन-शीलता अचकोटि की थी। आपके निकट आने वाला छोटा-बड़ा हर कोई बराबर का प्रेम तथा सद्भाव पाता था। आपके परिचय में जो भी आया, उसके हृदय में आपकी अमय प्रेम मूर्ति अंकित हो गई।

आपकी शासन प्रणाली अद्वितीय थी। परस्पर विद्युद् भावना वाले बिलो जल-समूह को भी व्यवस्था की दृष्टि से नियन्त्रण में रखना, आपके लिए साधारण बात थी। यह आपकी महान् शासन-योग्यता ही थी, जो आप अखिल भारतीय अजमेर साधु सम्मेलन के शान्ति दंष्टक बनाये गये। पंजाब जैन संघ में जब पत्रों और परम्परा की दुर्घटना हुई, तब आपने जिस धैर्य से काम लेकर समय को अच्छी तरह निवाहा, यह अनुकरणीय है।

हमें हम बात का गर्व है कि श्री गयी जी महाराज के जीवन ■ अन्तिम बाह्र वर्ष देहली में व्यतीत हुए, अतः आपकी इतने लम्बे काळ तक निरन्तर सेवा करने का हमें मुभवसर मिला। आपके विरजने से देहली सदर संघ में यथावसर जो धर्म प्रभावना होती रही है, यह अवलोकनीय है। आपके धर्म दरबार में दर्शनार्थी भक्तों का हर समय लीला खगा रहता था। प्रातःकाळ से

लेकर सायंकाल तक भक्तजन आपकी धर्म शिक्षाओं का लाभ उठाते रहते थे ।

आप एक महान् कर्तव्य परायण वीर पुरुष थे । आलस्य तो आपको स्पर्श भी न कर पाता था । यौवनकाल में जहाँ-तहाँ भ्रमण करके जैन धर्म की गौरव ध्वजा को बुलन्द करने में आपने जो श्रम उठाया है, वह कभी भुलाया नहीं जा सकता । यह आपकी ही कृपा का फल था कि पंजाब में जगह-जगह जैन सभायें स्थापित हुईं और पंजाब जैन सभा के रूप में जैन संघ को केन्द्रीय रूप मिला । आपकी कार्यक्षमता वृद्धावस्था तक प्रशंसनीय रही । आप इतने दृढ़ स्वावलम्बी थे कि बीमार रहते हुए भी जीवन के अन्तिम दिनों तक अपने दैनिक काम स्वयं किया करते थे ।

खेद है कि आज आप स्थूल शरीर के रूप में हमारे सामने नहीं हैं । परन्तु शरीर के रूप में कौन सदा काल सामने रहा-है ? जीवन और मृत्यु के नियम अटल हैं । आपके जीवन का उज्ज्वल आदर्श और समय-समय पर दिए गए सुनहरी धर्म प्रवचन आज भी हमारे सामने हैं, जो यथावसर हमें सत्य पथ का उचित प्रदर्शन कर सकते हैं । आपके प्रति हमारी यह ही श्रद्धांजलि है कि हम आपके जीवन सम्बन्धी महान् आदर्शों का प्रकाश ग्रहण करें और अपने कल्याण के साथ-साथ आस-पास के जन समाज का कल्याण भी करें ।

सौम्य मूर्ति

[बा० दीपचन्द्र जी जैन वी० ए० मुन्शी फाजिल

सम्पादक—साप्ताहिक 'वर्द्धमान' देहली]

स्वर्गीय गणी श्री उदयचन्द्र जी महाराज स्थानकवासा मुनि मण्डल के उन महान् सन्तों में से थे जिन्होंने अपने आदर्श, तप, त्याग और पाण्डित्य से चतुर्विध संघ में अमिट ख्याति प्राप्त की है । गत १२-१६ वर्षों में मुझे उनके चरण सम्पर्क में आने के बहुत से अवसर मिले हैं । उनकी शान्त प्रकृति व सौम्य मूर्ति का मुझ पर सदैव ही अच्छा प्रभाव पड़ा है । वह अनेक गुणों के भण्डार थे परन्तु उनमें एक विशेषता यह थी कि स्वयं सर्वगुण सम्पन्न होते हुए भी अन्य गुणीजनों को देख कर प्रमोद प्रगट करते थे । उनके हृदय की कोमलता तथा सरल स्वभाविकता ऐसी थी कि हर एक के हृदय पर उनकी छाप पड़ती थी । उन्होंने ६४ वर्षों तक जिन आदर्श रूप में साधु जीवन व्यतीत किया है, और अनेक प्रकार के कठिन परीक्षण हैंते हुए सहन किये हैं वह सब हमारे लिये उपादेय हैं । वह सन्मार्ग के पथ-प्रदर्शक थे और

उन्होंने अपने इस जीवन में लाखों भग्य जीवों को सन्मार्ग पर लगाने का महान् कार्य किया है। आप भी उनका सन्देश भूले-भटके जीवों को सुख व शान्ति के मार्ग पर आरुढ़ करने के लिये अन्धकार में प्रकाश का कार्य करने वाला है, हम सबका कर्तव्य है कि हम गणेश जी के आदर्श जीवन से शिक्षा ग्रहण करते हुए स्वयं सन्मार्ग पर चलें और दूसरों को चलाते में सहायक बनें।

श्रद्धेय गणेश श्री जी के चरण कमलों में

[बा० पद्मचन्द्र जी जैन प्रभाकर दिल्ली शहर]

भारत के सभी आचार्यों ने एक स्वर से अध्यात्मवाद की ओर जोर दिया है। कर्तव्य परायणता तथा कर्मवाद के सिद्धान्त ने संसार को एक नया नहीं बल्कि पुराने ही पाठ को स्मरण कराया है। धर्म के महापुरुष जिन्होंने कर्तव्य के आगे राजसी वैभव, बलिष्ठ प्राण तक भी तुच्छ समझे। ज्ञान, ध्यान, तप, संयम की आराधना करके अमरत्व प्राप्त किया अथवा अमरत्व की ओर अग्रसर हुये।

श्रद्धेय गणेश जी वास्तव में ज्ञान सूर्य की उदित अवस्था ही थे। आपकी शान्त तथा गम्भीर मुद्रा से एक अलौकिक तेज प्रगट होता था। आपकी कम बोलने अधवा समय दस बोलने की प्रवृत्ति साधुत्व के प्रधान गुण से परिष्कृत थी। आप हमारे देहली क्षेत्र में प्रायः बारह वर्ष स्थिरवास अवस्था में रहे, हमारा अहोभाग्य ! गणिवर्य की सेवा का सुभवसर हम समस्त दिल्लीवासियों को भली प्रकार प्राप्त हुआ। दुःख है तो इसी बात का कि वह ज्ञान सूर्य सूचना दिये बिना ही दिवंगत हो गया।

संसार मनुष्यों से भरपूर है। प्रतिदिन सहस्रों जन्मते तथा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। परन्तु मानव इतिहास उन्हीं महापुरुषों की याद रखता है जो इस निरव रंगमंच पर अपना अभिनय सफलतापूर्वक अभिनीत कर सके हैं।

जिन महापुरुषों के जीवन में दया, सरलता, अहिंसा, अस्तेय, अद्वय, ब्रह्मचर्य आदि गुण समाविष्ट हो चुके हैं, उन्हीं को इतिहास जन-मस्तक काता है और उनकी गुण गाथा भुमहरी पृष्ठों में प्रकाशित करता है। गणिवर्य एक महापुरुष थे। उनके अलौकिक गुणों को प्रकाश में लाना मेरी सामर्थ्य में बाध है।

धर्म के पुण्य कितने हैं ? शुद्ध है अथवा अशुद्ध ? शुगन्धिन है अथवा अशुगन्धिन—देना नहीं जाना। वास्तव में देनी जानी है—साधना ! जी मन,

वचन, काया से नत मस्तक होकर गणिवर्य के गुणों की मूक प्रशंसा करता हूँ। और अधिक न कह कर उनकी दिवंगत आत्मा के लिए चिर शान्ति की कामना करते हुये श्रद्धा के भाव पुष्प समर्पित करता हूँ।

आदरणीय महामुनि

[लाला रत्नाराम जैन रिटायर्ड जज शिमला]

"His Holiness Shri Gani Ude Ji Maharaj was the most prominent Sathanakwasi Jain Muni at the time of his demise in 1948 A.D. I had the good luck of coming in contact with him for the first time in 1908. Since then I had great respect for him. He had thorough knowledge of the Jain scriptures and spent the best part of his life in preaching the Jain Dharma throughout the Punjab Province and other localities. He was very regular and punctual in his daily engagements, His advice was invariably sought and highly appreciated in connection with all important matters relating to the welfare of the Jain community. His death is an irreparable loss not only to his disciples but also to all the Sathanakwasi Jains in the country. I pay my respectful homage to the departed soul and express the hope that his worthy disciples Shri Munis Raghbar Dayal Ji, Durga Das Ji and others will continue to walk in the foot-steps of their great Guru and bring credit to him and to themselves."

Simla:

30.7.48.

Rala Ram Jain,
Retired Judge.

धर्म गुरु श्री गणी उदयचन्दजी महाराज अपने स्वर्गवास के समय सन् १९४८ ई० में बहुत प्रसिद्ध स्थानकवासी जैन मुनि थे। मुझे सर्वप्रथम सन् १९०८ में उनके सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तभी से मेरे हृदय में उनके लिए महान् आदर है। उनको जैन-धर्म के ग्रन्थों का असाधारण ज्ञान था और उन्होंने अपने जीवन का सुनहला (अमूल्य) भाग समस्त पंजाब में तथा अन्य स्थानों में जैन-धर्म के प्रचार के लिए व्यतीत किया। वे अपने दैनिक कार्यक्रम के बहुत नियमित थे। जैन जाति की भलाई से

सम्बन्धित प्रत्येक आवश्यक कार्य में उनकी सम्मति ली जाती थी और वह हर प्रकार से माननीय (प्रशंसित) होती थी । उनको सृष्टि में उनकी शिष्य मण्डली को ही नहीं किन्तु देश के समस्त स्थानवासी जैनों को गहरी छति पहुँची है जिसकी पूर्ति होनी असम्भव है । मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके आज्ञाकारी शिष्य श्री रघुवरदासजी, श्री दुर्गादासजी तथा अन्य अपने महान् गुरु के चरण-चिह्नों पर चलते रहेंगे और उनके तथा अपने लिए शोभा बनाएँगे ।

शिमला

३०-७-४८

रत्नाराम जैन

रिटायर्ड जज

आदर्श धर्म प्रचारक

[बा० रामनारायण पी० सी० एस०—

एडीशनल रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट और शिशन जज]

I had the privilege of coming in contact with His Holiness Shri Swami Ude Chand ji Maharaj in company with my father the late Achhru Ram ji before 1912, when I was a College Student. He was universally loved, and respected by the Jains, non-Jains, who had the good fortune to hear his discourses. Before his sad demise in 1948 A. D. people came to him from far, and wide at Delhi, for advice in religious matters regarding the welfare of the Jain community.

He never cared to be dubbed as Puj ji Maharaj, although being Senior most monk in Punjab, he was asked to accept the mantle. He always believed in silent work and was an ideal monk in all respects.

His worthy disciples Shri Raghubar Dayal ji, Durga Das ji and others will follow in the footsteps of the Great Guru to serve the Bhesh and the Jain community to which they belong.

41. Darya Ganj,

Ram Narayan P. C. S.

DELHI. Retired Addl. Dist. and Sess Judge
20-9-1948.

सन् १९१२ से पहले जबकि मैं कालिज का एक विद्यार्थी था, अपने पिता स्वर्गीय राय अद्धरामजी के साथ महाराज के सम्पर्क में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। क्या जैन और क्या अजैन जिसको भी आपके भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सब आपसे प्रेम करते थे और आपको आदर की दृष्टि से देखते थे। आपके स्वर्गवास सन् १९४८ ई० से पूर्व लोग धार्मिक मामलों में और जैन जाति की भलाई के विषय में आपसे सम्मति लेने के लिए हर ओर से देहली आते थे।

यद्यपि आप पंजाब भर में सबसे उच्च श्रेणी के साधु थे और आपसे पदवी धारण करने को कहा तो भी कभी आपने 'पूज्य' जी महाराज बनने की परवा नहीं की। आप सदा मौन रूप से कार्य करने में विश्वास करते थे और प्रत्येक दृष्टिकोण से आप एक आदर्श भित्तु थे।

उनके आज्ञाकारी शिष्य श्री रघुवरदयाल जी, श्री दुर्गादासजी तथा अन्य अपने महान् गुरु के चरण-चिह्नों पर चलें और भेष तथा जैन जाति की, जिससे वे सम्बन्धित हैं, सेवा करते रहेंगे।

४४, दरियागंज,
दिल्ली।
२०-९-१९४८

द० रामनारायण पी० सी० एस०
रिटायर्ड एंटाशनल डिस्ट्रिक्ट और सिसिन जज

शान्त मूर्ति गणी श्री उदयचन्द्रजी

[पं० हरबंश लाल जोशी प्रिंसिपल भटिंडा]

With the demise of Shri Mahatma Ude Chand, a towering personality who worthily commanded reverence of a large section of people, has disappeared. He did not enter the political field otherwise his name like many other top leaders, would have resounded through the length and breadth of the land.

I vividly recollect having had the privilege of his first 'Darshan'. I was a mere child then. With spotlessly white sheets wrapped round him, bare-footed and bareheaded, he entered our house for Ahar (food). His open countenance, with a broad

forehead and ■ big bald lustrous head, radiated, sanctifying smiles.

He looked at me I was charmed and conquered. It was the triumph of a forceful, magnetic personality born out of a long austere moral training. Since then, for over a period of thirty-eight years, he retained me as an ardent admirer whose feelings of reverence for him have been growing, despite the fact that my visits had been very few and far between, the last one after a lapse of seventeen years. Owing to severe throat trouble, though strictly forbidden by the doctors to speak, he sent for me and talked to me in his usual, elevating way for over three quarters of an hour. This was my last and unforgettable meeting with him.

The question why I had so much been fascinated by him inspite of my being a non-Jaini, very often presented itself to me. The only answer, and undoubtedly the right one, that struck me with an increasing emphasis, was that it was due to his very high character, catholic mind, unswerving genuine sympathy for the well-being of those who even once contacted him, his inimitably sweet tongue and an unfailing, psychological insight into human behaviour. My grand father, grand-mother and subsequently, my uncles and father were the first in our family to be influenced by him. The wonder is that regards of all of us for him flourished unabated for no less than half a century.

There was once a religious debate (Shastrarth) at our village, Balachaur District Hoshiarpur. On one side was Gani Ude Chandji, the other side was represented by Mahatma Muni Ram, a scholarly soul of logical brain, with an exemplary purity of character. The discussion got heated. But Mahatma Ude Chand squatted unruffled putting forth arguments with a rare, unaggressive eloquence. It was a sight worth seeing. In the excited atmosphere, every inch, he looked a dignified picture of an

unrivalled spirit of tolerance. He argued with a marvellous restraint and patience.

In the face of great provocations, he was ever noted to keep calm and unperturbed. He would generously smile away the petty-mindedness of others and forgive them.

He did not carry a load of books with him. But quoted chapter and verse from memory. Unbroken celibacy (Brahamcharya) coupled with rigorous ascetism endowed him an amazing gift of memory. Even if you met him after decades, he would ask about the welfare of every one of the family, correctly naming even the tiniest child whom he had seen in your house at the occasion of his visit years back.

It was always a treat to hear him deliver his enthralling sermons. Not a word of offence to any one ever slipped from his lips. He never thought ill of any one. In a positive form, it can be truly expressed that he ever wished well of everybody

Mahatma Gandhi preached non-violence and with his personal example and precept, he gave it a rich hallow. But much earlier, Gani Ude Chand had adopted it and practically lived this principle. He was an earnest votary of non-violence and truth.

It was his exceptional moral qualities that had drawn hundreds of admirers from outside the Jain fold; and he kept them attached to himself, Sadhus will come and go. But he will be long missed. He had a pure, humble and exalted spirit the like of which will not be easily accessible. His sacred memory will remain enshrined in our hearts.

Maharaj Raghbar Dayal, the distinguished disciple of his Master, graphically described to me in touching words, the last moments of Gani ji's earthly stay. How serene and detached he was: Quite in tune with the spiritual heights he attained.

All the members of our large family who had

seen him, will cherishingly treasure their reminiscences about him. We have been benefitted with his advice and good wishes. With a feeling of profound grief and veneration on behalf of all of us, I pay an humble tribute to the departed Mahatma. I believe that his soul, resting in eternal peace, will continue to bless us.

महामा उदयचन्द्रजी महाराज के देहावसान ने एक ऐसी व्यक्ति का खोप हुआ है जिनका छात्रों स्त्री पुरुषों के हृदय पर प्रेम का शासन था। महामाजी ने राजनीति क्षेत्र में पदार्पण नहीं किया नहीं तो भारत के अन्य दशकोटि के नेताओं की भांति वे भी भारतावास में मृत्यु की भांति चमकते।

मुझे पहले पहल जब उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ वह अवसर मुझे भली भांति याद है। उस समय मैं एक बच्चा था। महामाजी ने शुद्ध श्वेत चादर ओढ़े, लंगे पाँव और लंगे सिर हमारे घर में भोजन लेने के लिए पदार्पण किया। उनका खिजा हुआ मुखमण्डल विशाल मस्तक अवस्था के कारण बाहरहित श्रेष्ठ-व्यमान सिर-ऐसा जान पड़ता था मानो उनकी पवित्र और प्रेममय मुस्कान से हमारा घर चमक उठा। मुझ पर उनकी दया दृष्टि पड़ी मैं तो मानो किसी अद्भुत पाश में बँध गया। वर्षों के शुद्ध आचार और तापस जीवन के परिणाम स्वरूप उनके आकर्षक व्यक्तित्व का कुछ ऐसा प्रभाव था। उस दिन के पश्चात् ३८ वर्ष तक मैं उनका भक्त बना रहा और यद्यपि उनके दर्शन का मुझे कभी २ सौभाग्य मिलता था। उनके प्रति मेरी श्रद्धा और प्रेम निरंतर बढ़ता ही रहा। विद्युत्की वार जब मैंने महामाजी के दर्शन किये १७ वर्ष बीत चुके थे। आपके गले में बहुत रुष्ट था और डाक्टर ने आपको बोलने से मना किया हुआ था। फिर भी बड़े प्रेमपूर्वक आपने मुझे बुला भेजा और लगभग १ घंटा आपने स्वाभाविक गम्भीर और प्रेममय रूप से अमृत वर्षा करते रहे। यह दिन मैं कभी नहीं भूलूँगा। यह महामाजी के अन्तिम दर्शन का अवसर था।

मेरे हृदय में रह कर यह प्रश्न उठा करता कि यद्यपि मैं जैनमत का अनुयायी नहीं हूँ फिर भी क्यों महामाजी का मुझ पर इतना प्रभाव है और उनके प्रति इतना आकर्षण? और इमका जो उत्तर मिलता और मेरे विचार से ठीक उत्तर मिलता, वह यह था कि यह सब उनके परमशुद्ध आचार, उदार चरित और एक बार भी जो उनके संपर्क में आ जाए उसके लिए सच्ची सहायभूति, उनकी मधुर वाणी और मानव हृदय और मानव चरित की अचूक श्रृंखला ही उनके

इस प्रदुभुन प्रभाव का रहस्य है। मेरे पितामह, दादी, और तत्पश्चात् पिता व चाचा आदि मेरे परिवार में सभी महात्माजी के भक्त बन गए और आश्चर्य यह है कि अर्ध शताब्दी तक हमारी श्रद्धा उनपर अटूट और निरंतर बनी रही।

एक बार हमारे गांव चलाचौर जि० होशियारपुर में शास्त्रार्थ हुआ। एक और महात्मा उदयचन्दजी महाराज और दूसरी ओर महात्मा मुनीरामजी थे। वे भी एक उच्चकोटि के विद्वान् और तार्किक और आदर्श चरित महात्मा थे, वादविवाद तीव्र हो गया। परन्तु महात्मा उदयचन्दजी शान्त रहे और बड़ी गम्भीरता और धैर्य और अद्वितीय बाणीचातुर्य के साथ अपने मत के पक्ष में तर्क करते रहे। यह एक देखने योग्य दृश्य था, इस उत्तेजित वातावरण में भी वे अगम सहन और शील की अद्वितीय चमत्कारपूर्ण मूर्ति प्रतीत होते थे, यद्यपि दूसरी ओर से पर्याप्त उत्तेजना मिलती थी। सभी ने देखा कि उनकी शान्तमुद्रा भाग न हो सकी। दूसरी ओर की जुद्धहृदयता को वे एक दिव्य मुस्कान के साथ टालदे ते थे और अपने हृदय से उन्हें क्षमा भी कर देते थे।

उनके पास पुस्तकों का भार न था। अपनी तीक्ष्ण स्मरणशक्ति से ही वे ग्रंथों से इवाले देते जाते थे। अखण्ड ब्रह्मचर्य और कठोर तापस जीवन ने उन्हें अद्भुत मेधा शक्ति प्रदान की थीं। वर्षों उपरान्त मिलने पर भी वह परिवार में हर एक का कुशल मंगल पूछते थे और छोटे से छोटे बच्चे का नाम भी, जिसे उन्होंने परिवार में अपने शुभागमन के समय देखा होता था ठीक २ याद रखते थे।

उनके उपदेश सुनना एक आनन्द की बात थी। उनकी पुण्य जिह्वा से कभी एक शब्द भी कटाक्ष का न निकलता था। वे कभी किसी के बारे में बुरा सोचते ही न थे वरन् यह ही कहना अधिक उचित होगा कि वे हरएक के लिए शुभ कामना रखते थे।

महात्मा गांधी ने अहिंसा का प्रचार किया और अपने जीवन को उदाहरण बनाया, उन्होंने इस पुण्य सिद्धान्त को और भी अधिक पुण्य बनाया। परन्तु महात्मा उदयचन्दजी ने बहुत पहिले इस सत्य को ग्रहण किया था और अपने जीवन को इसी के अनुसार ढाला था। वे सत्य और अहिंसा के अनन्य भक्त उपासक थे।

उनके यह ही अद्भुत नैतिक गुण थे जिन्होंने जैनमत से बाहर हजारों स्त्री पुरुषों को उनकी ओर आकर्षित किया। महात्माओं का जन्म और अवसान तो होता ही रहेगा परन्तु उनकी पुण्य स्मृति सदैव बनी रहेगी। उनकी आत्मा

निर्मल विनीत तथा महान् थी और ऐसी आत्माएं सदाही अवतीर्ण नहीं होती। उनके भक्तों के दिलों में उनकी पुण्य-स्मृति चिरकाल तक बनी रहेगी।

इन महात्मा के परम योग्य शिष्य महाराज रघुबरदासजी ने बड़े हृदय विदारक शब्दों में मुझे उनके भौतिक जीवन की अंतिम घड़ियों का वृत्तान्त सुनाया। कितने शान्त और निर्लेप थे आप। और ज्ञान एवं आत्मिक बल के जिस उच्च शिखर पर आप पहुँच चुके थे यह उसके उपयुक्त ही था।

हमारे परिवार के जिन २ व्यक्तियों को आपके दर्शन और सम्पर्क का सौभाग्य मिला है वे उनकी पुण्यस्मृति को सदैव जाग्रत रखेंगे। उनके उपदेश और आशीर्वाद का हमने परम लाभ उठाया है। उन सबकी ओर से बड़े शोक और सम्मान के साथ स्वर्गीय महात्माजी के पवित्र चरणों में मैं यह श्रद्धाञ्जली भेंट करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमधाम निवासी उनकी पुण्य आत्मा हमें सदा आशीर्वाद देती रहेगी।

सफल शास्त्रार्थी

[था० हरजसराय जी जैन वी० ए०, अमृतसर
मन्त्री श्री सोहनलाल जैन धर्म प्रचारक समिति]

स्वर्गीय गण्डी श्री उदयचन्द्र जी महाराज की मृत्यु से रहे० एवा० जैन पंजाब सम्प्रदाय को बड़ी चति सहन करनी पड़ी है। पुराने साधुओं में से गण्डी जी कुछेक शेष में से थे। सम्प्रदाय के सुप्रधानों में आपकी सम्मति आदर से गजारा की जाती थी। शास्त्रार्थ के सम्बन्ध में आप अनेक बार सकलता प्राप्त कर चुके थे।

उनमकोटि के सन्त

[श्री बालचन्द्र जी भी श्री माल, अध्यक्ष श्री हितेश्चन्द्र
आवक मण्डल रतलाम]

गण्डी श्री उदयचन्द्र जी महाराज काधु मार्गी जैन समाज में उनमकोटि के सन्त थे। उनका तात्त्विक एवं दार्शनिक ज्ञान भी उनमकोटि का था। वे किसी के मिथ्या पागुत्राओं को मूर्खरूपेण सहन नहीं करते थे।

उन्होंने पंजाब में श्रीमान् नामा नरेश की मध्यस्थता में श्री विजयवल्लभ जी महाराज से शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त की थी। इसी तरह श्रीमान् चानमेर के पुरासाधु सम्मेलन में शान्ति रक्षक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किए गए थे।

आपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण पद से शान्ति कायम रखने के लिए प्रशंसनीय सत्प्रयास किया।

ऐसे अनुभवी, विलक्षण, गम्भीर एवं शास्त्रज्ञ महात्मा की हतिपूर्ति होना कष्ट सा प्रतीत होती है। मैं स्वर्गीय आत्मा को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ।

जैन सम्प्रदाय के गुरुदेव

[हिन्दुस्तान टाइम्स ३० मार्च ४८ दिल्ली]

The death occurred on Sunday in Sadar Bazar, Delhi of the 83 years old sadhu Gani Udechand Maharaj, Leader of Jain Community in India. The funeral took place yesterday.

At the early age of 19, Udechandji left his home and became a Jain monk. For the last 64 years he has been moving from one part of the country to the other, propagating the teachings of Jainism.

Those who came in close touch with Ganiji spoke highly of his habit of thinking clearly on every issue before expressing his opinion on it. He also devoted a great part of his time to constructive work.

Gani Udechandji kept himself aloof from sectarianism.

कल रविवार को सदर बाज़ार में ८३ वर्ष की प्रौढ़ अवस्था में समस्त भारतवर्ष के जैन सम्प्रदाय के नेता अथवा गुरु साधु गणीश्री उदयचन्द्रजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। आपकी अन्तेष्टि क्रिया कल देहली में सम्पन्न हुई।

१६ वर्ष की अवस्था में ही श्री महाराज घरबार छोड़कर जैन साधु हो गए थे। गत ६४ वर्ष आप भारत के कोने-कोने में घूमकर जैन मत का प्रचार करते रहे। जिन्हें उनके सम्पर्क में आने का सौभाग्य मिला है, उनका कहना है कि किसी भी समस्या पर अपना मत प्रकट करने से पहिले आप उस पर गम्भीर चिन्तन करते थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग रचनात्मक काम में व्यतीत किया। आप सदा मत-मतान्तर के झगड़ों से दूर रहते थे।

श्रद्धाञ्जलि

[पं० गणेशदत्त शर्मा विहारी]

'उदय, चन्द्र का अस्त हुआ अब, अरुणोदय की छाती में ।
 सत्य अहिंसा दयाविगी, तीक्ष्ण रूप हो जगती में ॥१॥
 संघपति शासन के नायक, यतिवर आप कहाते थे ।
 सत्य अहिंसा पाखन में हा ! समय व्यतीत कराते थे ॥२॥
 किन्तु काल के चशीभूत हो, बचा नहीं कोई जग में ।
 यही एक विश्वास उदय विच, घर मानव रहता मन में ॥३॥
 हाय ! काल तू क्यों नहि सोचा, कुछ दिन तो ठहराना था ।
 विरववन्ध गांधी के पीछे, जल जीवन सुख पाता था ॥४॥
 किन्तु तुझे क्यों सोच किमी का, दुष्ट सदा दुर्वार रहा ।
 चला नहीं जश तेरे ऊपर, विरव विवश ही सदा रहा ॥५॥
 इसीलिये क्या ऐसा करना, उचित न्याय अब है तेरा ।
 रोता देख मंच शासन है, क्या विघलोगा दिख तेरा ॥६॥
 कमी नहीं था क्रोध सताया, तेरे जीवन प्राण्य में ।
 शान्ति सुधा रस सदा बरसता, मुनिवर तेरे मानस में ॥७॥
 होता था उपकार उसीका, जो व्याकुल हो आजाते ।
 पाता था शान्ति जीवन में, ज्ञान क्रिया जब दिख जाते ॥८॥
 आखिर पूर्ण वयस होने पर, पराधीन नहि हो पाये ।
 इस चारित्र्य पूर्ण शक्ति से, ज्ञान उबोति ही जल पाये ॥९॥
 इसीलिये अब छूटा, जनका इन्द्रिय कोरुप विफल प्रकाश ।
 हुआ पूर्ण विश्वास हमें अब, दूटा गणिवर तेरा पाश ॥१०॥

शेष श्रद्धांजलियाँ

प्रदेय गण्डीश्री जी महाराज जैन और अजैन जनता के सर्वप्रिय मुनिराज
 थे । अतः आप के स्वर्गारोहण के समय भक्त जन समूह ने बड़े ही प्रेम और
 भादर भावना के शब्दों में अपनी अपनी श्रद्धांजलियाँ अर्पित की थीं । यदि
 यहाँ उन सब श्रद्धांजलियों को अंकित किया जाए तो एक खयतत्र ही विशाल
 काय पुस्तक तैयार हो जाए । अतः उन सब प्रेमियों की भावनाओं का भादर
 करता हुआ श्री स्थानामात्र से यही संक्षेप में मामोक्तेयन मात्र कर रहा हूँ ।

संभव है बहुत से सज्जनों का फिर भी उल्लेख न होने पाए, इसके लिए समा के अतिरिक्त और कौनसा मार्ग ग्रहण किया जा सकता है ?

१. बा० कर्मचन्द्रजी, सरकारी एडवोकेट दिल्ली ।
२. बा० जयचन्द्रजी, मैनेजर भारत इन्सोरेंस दिल्ली ।
३. बा० मुन्नीलालजी, टांडा निवासी ।
४. ला० मेहरचन्द्रजी मंत्री, रोपड़ निवासी ।
५. श्री पार्श्वनाथ जैन विद्याश्रम बनारस ।
६. अखिल भारतीय श्वे० स्त्र० जैन कान्फ्रेंस बंबई ।
७. श्री भगवंतराय वैद्य माखेर कोटला ।
८. म्यूनिस्सिपल कमेटो दिल्ली ।
९. तिलोक रत्न जैन परीक्षा बोर्ड पाथरड़ी (दक्षिण) ।
१०. जैन श्री संघ आगरा शहर ।
११. जैन श्री संघ लोहामंडी, आगरा ।
१२. पंजाब आर्य सभा, बंबई ।
१३. जैन संघ मदन गंज किशनगढ़ ।
१४. जैन श्री संघ, अलवर ।
१५. जैन संघ जयपुर ।
१६. जैन सभा फरीदकोट ।
१७. जैन सभा मलाना ।
१८. जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकूला (अम्बाला) ।
१९. जैन श्री संघ नाभा स्टेट ।
२०. ,, ,, भटिंडा ।
२१. ,, ,, बलाचौर ।
२२. ,, ,, रोपड़ ।
२३. ,, ,, पट्टी ।
२४. ,, ,, अमृतसर ।
२५. ,, ,, अम्बाला शहर ।
२६. ,, ,, मुकेरियां ।
२७. ,, ,, हुसियारपुर ।
२८. ,, ,, पटियाला ।

३९. " " समामा ।
 ४०. " " मिहोदर ।
 ४१. " " धामनीखी ।
 ४२. " " कांचला ।
 ४३. " " धीरा ।
 ४४. " " टोटा ।
 ४५. " " जाखंधर ।
 ४६. " " फगवादा ।
 ४७. " " माखेर कोटला ।
 ४८. " " रायकोट ।
 ४९. " " जम्बू ।
 ५०. सेठ कुन्दगजाजी मुरादाबाद ।

